

वर्ष १८

संवत् २०२०

अंक ३ - ४

।।दकमडल

डा० सपूर्णानंद

टा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा

श्री करुणापति त्रिपाठी

डा० बबनसिंह (संयोजक)

काशी नगरी प्रचारिणी सभा

विषयसूची

१. शिवपुराण तथा वायुपुराण का स्वरूपनिर्णय		
—पं० बलदेव उपाध्याय	...	१०५
२. पुरु (पोरस) का वंश—श्री दिङ्नाग दीनबंधु	...	११६
३. वार्ता साहित्य के कुछ प्रयोग—डा० शिवनाथ	...	१३७
४. मीरा से संबंधित विभिन्न मंदिर—श्रीमती पद्मावती शवनम	...	१५८

विमर्श

निर्वार्कसंप्रदाय में रसोपासना का इतिहास : पुनर्परीक्षण		
—डा० देवीशंकर अवस्थी	...	१६१
हिंदी का पहला उपन्यास—श्री गोपाल राय	...	१६७

चयन तथा निर्देश	...	१८३
-----------------	-----	-----

समीक्षा

विद्यापति और उनकी पदावली—श्री रद्र काशिकेय	...	१८८
श्रीनिवार्क वेदांत—पं० बलदेव उपाध्याय	...	१९६

नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष ६८]

कार्तिक - माघ, संवत् २०२०

[अंक ३-४]

शिवपुराण तथा वायुपुराण का स्वरूपनिर्याय

बलदेव उपाध्याय

विभिन्न पुराणा में निर्दिष्ट पुराणपूजा में चतुर्थ पुराण के रूप में किस पुराण की गणना मान्य की जाय, इस विषय में मतभेद रहा है। यह वस्तुतः मतभेद का एक गभीर विषय है। पुराणा की बहुत सख्या 'शिवपुराण' का चतुर्थ पुराण मानने के पक्ष में है, अतः ही सख्या 'वायुपुराण' का यह प्रादुर्भावी स्थान देने पर आप्रवाद रहती है। सामानिष्ठपूजक यह स्पष्टतः कहता पड़े, ता कहता होगा कि कूर्म, वसु, स्कन्द, तर्क, नागरा, मार्कण्डेय, विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव 'शिवपुराण' के पक्ष में अपनी समिति देते हैं। जब कि देखीमाग्यतः, नागद तथा मत्स्य 'वायुपुराण' के पक्ष में अपना मत लेते हैं, इस प्रकार विभिन्न आठ पुराणों के द्वारा निर्दिष्ट होने में 'शिवपुराण' का ही चतुर्थ पुराण होने का भेद प्राप्त है, परन्तु अभी विषयों में बहुतों का साहचर्य तथा सहज नहीं माना जा सकता। प्रामाणिकता का विचार बहुतों की कर्माटा ने करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

१. दोनों पुराणों का वर्तमान स्वरूप

इस समय शिवपुराण तथा वायुपुराण के साथ में दो विभिन्न ग्रंथ प्रचलित हैं जो आचार्यप्रकाश में, उत्तराखण्ड के संस्कृत विभाग द्वारा प्रकाशित हैं। शिवपुराण बरह व पेंड्रेरार द्वेय में प्रकाशित है (म. १६८०, श. १८८०) तथा वायुपुराण बरह व पेंड्रेरार द्वेय में प्रकाशित है। वायुपुराण विष्णु कोषिका इतिहास (कलकत्ता, १८८०-८१, ६०) में, अर्थात् मध्यम प्रकाशित

(पूना, १९०५ ई०) में तथा गुरुमंडल ग्रंथमाला (कलकत्ता, वि० सं० २०१६, ई० सन् १९५६; उन्नीसवाँ पुष्प) में प्रकाशित हुआ है। इन तीनों संस्करणों में पाठ प्रायः एक समान ही है। शिवपुराण की खंडभूता संहिताओं की संख्या का निर्णय एक विषम समस्या है। इस समस्या की जटिलता का अनुमान इस घटना से किञ्चिन्मात्र लग सकता है, जब हम दो प्रकार की संहिताओं का निर्देश वर्तमान शिवपुराण में दो स्थानों पर प्रायः एक ही रूप में पाते हैं। शिवपुराण की **विद्येश्वर संहिता** (अध्याय २। ४६ - ५५) में तथा **वायवीय संहिता** के पूर्वार्ध में (प्रथम अध्याय, श्लोक ५० - ५२) बारह संहिताओं तथा उनकी श्लोकसंख्या का निर्देश प्रायः एक ही आकारप्रकार से उपलब्ध होता है। इन संहिताओं के नाम ये हैं — विद्येश्वर, रौद्र, विनायक, श्रौम, मातृ, रुद्रैकादश, कैलास, शतरुद्र, कोटिरुद्र, सहस्रकोटि, वायुप्रोक्त संहिता तथा धर्मसंहिता।

इनकी श्लोकसंख्या एक लाख बताई जाती है। इन लक्षश्लोकात्मक द्वादश संहिताओं से संपन्न शिवपुराण का अस्तित्व हस्तलेखों के रूप में भी नहीं जुना जाता, इसके प्रकाशित होने की तो बात ही न्यायी है। श्लोकों की यह महती संख्या भी आलोचकों की शंका का एक प्रधान कारण है। इस संख्या के संमिलित होने पर तो चतुर्लक्षात्मक पुराणों की संख्या में विशेष वृद्धि का प्रसंग उपस्थित होता है जो कथमपि न्याय्य तथा निर्दुष्ट नहीं माना जा सकता। तथ्य यही प्रतीत होता है कि शिवपुराण की मूलभूता चतुर्विंशति साहस्री सप्तसंहिताओं के स्थान पर ही यह चतुर्गुणित संख्यावाली द्वादश संहिताएँ केवल पुराण के विशिष्ट गौरव तथा सर्वमान्य माहात्म्य को प्रकट करने के लिये ही कल्पित की गई हैं। क्योंकि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है स्कंदपुराण, परन्तु उसके भी श्लोकों की संख्या इक्यासी हजार तक सीमित है। फलतः लक्षश्लोकी महाभारत से तुलना तथा समान संमान से संपन्न होने की भव्य भावना ही 'शिवपुराण' के इस विराट रूप का कारण मानी जा सकती है। उपलब्ध शिवपुराण की सातों संहिताओं का निर्देश इस प्रकार है — १ - **विद्येश्वर संहिता** (२५ अध्याय), २ - **रुद्र संहिता** (१६७ अध्याय) [जिसमें पाँच खंड हैं (क) सृष्टि (२० अ०), (ख) सती खंड (४३ अ०), (ग) पार्वती खंड (५५ अ०), (घ) कुमार खंड (२० अ०) तथा (ङ) युद्ध खंड (५६ अ०)], ३ - **शतरुद्र संहिता** (४२ अ०), ४ - **कोटिरुद्र संहिता** (४३ अ०), ५ - **उमा संहिता** (५१ अ०), ६ - **कैलास संहिता** (२३ अ०) तथा ७ - **वायवीय संहिता** (पूर्व भाग ३५ अ०

तथा उत्तर भाग ४१)। इन सहिताओं में अंतिम सहिता वायुप्रोक्त होने से वायवीय नाम से अभिहित की जाती है तथा इसके दो भाग हैं जिनके अध्यायों की मख्या का निर्देश ऊपर किया गया है। इस प्रकार समग्र शिवपुराण में ४५७ अध्याय हैं, परंतु वायवीय सहिता में केवल ७६ अध्याय तथा चार सहस्र श्लोक हैं।

वायुपुराण पुराणसाहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है — पुराणीय पंचलक्षण का संपत्ति में तथा रचना की प्राचीनता में तथा शैली की विशुद्धता में। पुराणीय पंचलक्षणीय का उचित सनिवेश लघुकाय होने पर भी वायुपुराण का एक आकर्षक वैशिष्ट्य है। इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वशानुचरित — ये पाँचा निपय दीर्घ या ह्रस्व मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध वायुपुराण में ११२ अध्याय मिलते हैं, परंतु ग्रंथ की अंतरंग परीक्षा से स्पष्ट पता चलता है कि अंत के नौ अध्याय (१०४-११२) वैष्णव मत की पुष्टि के लिये किसी वैष्णव लेखक ने पीछे से जोड़े हैं। इस पुराण का अंतिम अध्याय निना किसी संदेह के १०३वाँ अध्याय ही है, क्योंकि इसके अंत में पुराण के अवतार की गुरुपरंपरा प्रामाणिक रूप से निरुद्ध की गई है (श्लोक ५८-६६) तथा आगे के श्लोकों में फलश्रुति और महेश्वर की स्तुति की गई है जो वायुपुराण के शैवतत्वप्रतिपादक होने का स्पष्ट संकेत है। अध्याय १०४ में महर्षि व्यास द्वारा परमतत्त्व के वर्णन तथा साक्षात्कार का विवरण है और यह परमतत्त्व राधास्तयजित श्रीकृष्ण ही माने गए हैं। यहाँ आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र का वर्णन^२ बड़ी ही सरस भाषा तथा रसमयी शैली में निरुद्ध होकर रससंपन्न गीतिकाव्य का चमत्कार उपस्थित कर रहा है। इस वर्णन में राधा का नामोल्लेख, जो श्रीमद्भागवत तथा निष्णुपुराण जैसे विशुद्ध निष्णुभक्तिप्रधान पुराणों में भी नहीं किया गया है, वायु के इस अध्याय की इन पुराणों की रचना से अवातर कालीन सिद्ध कर रहा है। वायुपुराण के अंतिम आठ अध्याय (१०५-११२) गयामाहात्म्य के विषय प्रतिपादक हैं। गया के तीर्थदेवता 'गदाधर' नाम्ना प्रख्यात निष्णु ही हैं जिन्हीं यह अनुप्रासमयी स्तुति इसके साहित्यिक स्वरूप की परिचायिका है—

गदाधरं व्यपगत फालकलम्बं

गयागत विदितगुण गुणातिगम् ।

गुहागत गिरिवर गौर गेहग

गणार्चित धरदमह नमामि ॥

—अ० १०६, श्लोक २७ ।

इस प्रकार अध्याय १०४ — ११२ भगवान् विष्णु की स्तुति तथा महत्ता के प्रतिपादक हैं और ये निश्चयरूप से वैष्णवमत की संवर्धना के निमित्त किसी लेखक ने इस प्राधान्यतः शिवमाहात्म्यप्रतिपादक पुराण में पीछे से जोड़ दिए हैं। ग्रंथ के प्रथम अध्याय में पुराणस्थ विषयों की अनुक्रमणी में भी 'श्यामाहात्म्य' का निर्देश न होना निश्चय ही इसे प्रक्षिप्त सिद्ध कर रहा है।

वायुपुराण चार भागों में विभक्त है - १. प्रक्रियापाद (अ० १ - ६), २. उपोद्घातपाद (अ० ७ - ६४), (३) अनुपगपाद (अ० ६५ - ६६), (४) उपसंहारपाद (अ० १०० - ११२)। भागचतुष्टय की यह कल्पना बड़ी प्राचीन है। इन भागों की तुलना वेदचतुष्टय तथा कालचतुष्टय से की गई है तथा समग्र पुराण की संख्या द्वादश सहस्र निश्चित रूप में दी गई है (३२।६६) जो उपलब्ध पुराण की श्लोकसंख्या से बहुत अधिक नहीं है। प्रचलित वायुपुराण की श्लोकसंख्या दस सहस्र नौ सौ द्वायानव (१०,६६१) है। प्रतीत होता है कि इस पुराण के कुल अंश छिन्न भिन्न तथा वृद्धित हो गए हैं। इतना तो निश्चित ही है कि आजकल का उपलब्ध यह पुराण प्राचीन वायुपुराण से विशेष भिन्न नहीं है।

गूल श्लोकों की संख्या का प्रतिपादक पुराणस्थ वचन ध्यान देने योग्य है—

एवं द्वादश साहस्रं पुराणं कथ्यो विदुः । ६६

यथा वेदश्चतुष्पादश्चतुष्पादं तथा युगम्

यथा युगं चतुष्पादं विधात्रा विहितं स्वयम्

चतुष्पादं पुराणं तु ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥ ६७ ॥

—वायुपुराण, द्वाविंश अध्याय ।

२. चतुर्थ पुराण का लक्षण

शिवपुराण तथा वायुपुराण में किसे महापुराण माना जाय, यह समस्या गंभीर है। इसका समाधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पुराणों की संख्या अठारह है, यह तो पौराणिकों का निश्चित तथा प्रामाणिक संप्रदाय है। इससे विरुद्ध होने के कारण डा० फरकूहर का पुराणों की संख्या को बीस मानने का आग्रह कथमपि समुचित नहीं है।^३ उन्होंने शिव तथा वायु के अतिरिक्त 'हरिवंश' को पुराणों के भीतर अंतर्भूत कर पुराणसंख्या बीस मानी है। इस मत के लिये कोई भी आधार नहीं है — न संप्रदाय का और न किसी ग्रंथ का ही। कूर्मपुराण का

वायु तथा शिवपुराण दोनों को एक साथ अष्टादश पुराणों के अंतर्गत मानना कथं मपि समुचित नहीं है, क्योंकि यह सूची 'अग्निपुराण' को महापुराण से बाहर फेंक देती है, जो मत्र प्रकार से पुराणों के अंतर्गत निश्चित रूप से माना गया है। फलतः वायुपुराण और शिवपुराण — इन दोनों में से किसी एक को तो महापुराणों की सूची से हटाना ही पड़ेगा। परंतु किसको? इसी का समाधान करने का यह प्रयास है।

सबसे प्रथम चतुर्थ पुराण के समस्त लक्षणों को एकत्र करना चाहिए कि ये लक्षण दोनों पुराणों में से किसके साथ सुसंगत घटित होते हैं। पुराणों के अनुक्रमणी भाग में ये लक्षण दिए गए हैं, परंतु इस भाग पर विशेष आस्था रखना भी न्याय्य नहीं, क्योंकि ये अर्वाचीन काल की रचना है — समस्त एकादश शताब्दी की। नारदीयपुराण (पूर्वार्ध ६५ अ०), रेवामाहात्म्य तथा मत्स्यपुराण (२३ अ०) में चतुर्थ पुराण के लक्षण दिए गए हैं। नारदीयपुराण (१।६३ - १-१६ श्लोक) के अनुसार गायत्रीयपुराण रुद्र का प्रतिपादक, चौबीस सहस्र श्लोकों से संपन्न, श्वेत कल्प के प्रसंग से वायु द्वारा प्रतिपादित है। इसके दो भाग हैं — पूर्व भाग में सर्गादि मन्वतरां के राजवंश, गयासुर का विस्तार से हनन, मात्र मास का माहात्म्य, व्रत, दानधर्म, राजधर्म आदि विषयों का विवरण दिया गया है। उत्तर भाग में नर्मदा का वर्णन तथा शिव का माहात्म्य प्रतिपादित है। रेवामाहात्म्य के अनुसार पूर्व भाग में शिव की महिमा तथा उत्तरार्ध में रेवा (नर्मदा) का माहात्म्य वर्णित है। मत्स्यपुराण तथा वायवीय संहिता का संहिता वर्णन बतनाता है कि वायु ने श्वेतकल्प के प्रसंग में रुद्र की महिमा चौबीस हजार श्लोकों में प्रतिपादित की है। इन लक्षणों को समन्वित करने से इस चतुर्थ पुराण के वैशिष्ट्य का परिचय निश्चयेन मिलता है। यह वायु के द्वारा प्रोक्त श्वेतकल्प के प्रसंग में रुद्र की महिमा का प्रतिपादक पुराण है जिसमें दोनों भागों की श्लोकसंख्या मिलाकर २४ हजार है। नारदीयपुराण की अनुक्रमणी अथ की अपेक्षा कुछ विस्तृत है। उसने अनुसार प्रारंभ में गयासुर के वर्णन का तथा उत्तरार्ध में नर्मदा के माहात्म्य का वर्णन है। तथा दान, धर्म आदि अन्य विषयों का भी यहाँ संज्ञा है। अब देखा जाये कि इन लक्षणों का समन्वय किस पुराण में पता आ सकता है — शिवपुराण में अथवा वायुपुराण में।

३ शिवपुराण में लक्षणसंगति

प्रथमतः शिवपुराण में इस लक्षण का समन्वय स्पष्टित नहीं होता। शिवपुराण के अंतर्गत अग्नि 'वायवीय संहिता' का ही प्रान्वन वायु के द्वारा निर्दिष्ट

है, समस्त पुराण का नहीं। उसी के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध नाम से दो गंड अवश्य विद्यमान हैं, परंतु श्लोको की संख्या केवल चार सहस्र हैं। शिव के माहात्म्य का वर्णन तथा शैवदर्शन के सिद्धांतों का बहुशः प्रतिपादन प्रबल्य उपलब्ध है, परंतु उसके पूर्वार्ध में न तो गयापुर के वध का प्रसंग है और न उत्तरार्ध में रेवा (नर्मदा) के माहात्म्य का ही कहीं संकेत है। समस्त शिवपुराण के श्लोको की संख्या चौबीस हजार से कहीं अधिक है। ऐसी दशा में शिवपुराण को चतुर्थ पुराण होने का गौरव कथमपि प्रदान नहीं किया जा सकता। शिवपुराण को महापुराण माननेवाले श्रीधर स्वामी भागवत की टीका (१११४) में 'वायवीय' से उद्धृत २४ श्लोक की शिवपुराण में गत्ता पर भी अपना पत्र आधारित करते हैं —

तथा च वायवीये

पतन्मनोरमं चक्रं मया सृष्टं विसृज्यते ।

यत्रास्य शीर्यते नेमिः सदेशस्त्रपसः शुभः ॥

यह श्लोक शिवपुराण की वायवीय संहिता (१२।८८) में उपलब्ध होता है। इस उपलब्धि से हम इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि श्रीधर स्वामी के समय (१३वीं शती) में शिवपुराण ने 'वायुपुराण' को इतना दबा रखा था कि 'वायवीय संहिता' के द्वारा सामान्यजन 'वायुपुराण' का अर्थ समझने लग गए थे। निबंधकारों का साध्य इसके विपरीत है। वे लोग शिवपुराण की अपेक्षा वायुपुराण से ही प्रमाण के लिये श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रीधर स्वामी के द्वारा उद्धृत श्लोक उपलब्ध वायुपुराण में भी कुछ भिन्न रूपमें उपलब्ध होता है। इससे पता चलता है कि श्रीधर स्वामी के सामने वायुपुराण का कोई भिन्न ही पाठ वर्तमान था। यदि शिवपुराण को महापुराण की गणना में निविष्ट माना जाय, तो उसकी परंपरागत एक लक्ष श्लोकों के योग से तो पुराणों की श्लोकसंख्या चार लाख से बहुत ही बढ़ जायगी। यदि समस्त 'शिवपुराण' को इस गणना में न रखकर केवल 'वायवीय संहिता' को ही अंतर्भुक्त मानें, तो विशेष विप्रतिपत्ति है उसके श्लोकों की संख्या की। अनुक्रमणीनिर्दिष्ट २४ सहस्र श्लोकों के विरोध में यहाँ तो केवल ४ हजार ही श्लोक मिलते हैं। ऐसी दशा में शिवपुराण में महापुराण की संगति कथमपि नहीं बैठती।

८. हाजरा : पौराणिक रेकार्ड्स आन हिंदू राइट्स ऐंड कस्टम्स, पृ० १४ ।

९. भ्रमतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीर्यत ।

कर्मणा तेन विख्यातं नेमिबं सुनिपूजितम् ॥ वायुपुराण (आनंदाश्रम) १।८ ।

४ वायुपुराण में लक्षणसंगति

अब इस लक्षण की संगति उपलब्ध वायुपुराण से मिलाने के इसके अनेक अंश — सर्वोश भले ही नहीं — निश्चित रूप से मिलते हैं। इसके वक्ता वायु हैं तथा रुद्र - शिव की महिमा का शिखर तथा व्यापक प्रतिपादन यहाँ किया गया है। आज हम चार खंड (पाद) अवश्य उपलब्ध होते हैं, परंतु हस्तलेखों की समीक्षा प्रतीती है कि प्राचीन काल में कभी इसके दो ही खंड थे — प्रथम तथा उत्तरार्ध। अङ्गार से उपलब्ध एक हस्तलेख में वही विभाजन है।^{१०} वही विभाजन अनुक्रमणी में निर्दिष्ट किया गया है। रहा वायुपुराण की श्लोकसंख्या का समन्वय। ग्रंथ की अंतरंग परीक्षा से तथा हस्तलेखों के प्रामाण्य पर वायुपुराण का उल्लेख 'द्वादशसाहस्री संहिता' के नाम से किया गया है। इसमें मूलतः १० हजार ही श्लोक थे और इससे सत्रह अनेक स्वतंत्र माहात्म्यग्रन्थों का उदय कालांतर में होता गया जिसमें अनुक्रमणीरचना से पूर्व उसमें २४ हजार श्लोकों की मान्यता सिद्ध हुई। डाक्टर पुसालकर का कहना है कि उगलिंग के कैटेलाग (हस्तलेख सं० ३५६६) में वायुपुराण के अंतर्गत किसी लक्ष्मी संहिता का उल्लेख है^{११} जिससे इस पुराण से सत्रह अन्य संहिताओं के अस्तित्व की कल्पना न्याय्य प्रतीत होती है। ये संहिताएँ जो मूल वायुपुराण की कभी अशब्दा थीं, आज उससे हटकर पृथक् रूप से उपलब्ध होती हैं। इसलिये वायुपुराण के श्लोकों की संख्या की गणना अनुचित नहीं प्रतीत होती। नारायणरूप से सत्रह होने पर भी श्वेतवस्त्र की ऋतुनाथों का भी उल्लेख गायत्रिरूप से वायुपुराण में पाया जाता है। इस प्रकार वायुपुराण में चतुर्थ पुराण के सत्र लक्षण तो पूर्णतया संगत नहीं होते, परंतु अधिकांश की संगति बैठती है। गयामाहात्म्य प्रथमार्ध में उल्लिखित किया गया है, परंतु आज यह ग्रंथ के त्रिलकुल अंत में ही मिलता है (अध्याय १०५ से लेकर ११२ तक)। मेरी दृष्टि में यह माहात्म्य मूल ग्रंथ में पीछे से जोड़ा गया अंश है, परंतु अनुक्रमणी की रचना से पूर्व ही यह वहाँ विद्यमान था। ऊपर मैंने दिखलाया है कि किस प्रकार उपलब्ध वायुपुराण का नैसर्गिक पर्याप्तान १०३२ अध्याय में ही है और उसके बाद वाला अंश पीछे जोड़ा गया है। फलतः शिवपुराण की अपेक्षा वायुपुराण में पूर्वनिर्दिष्ट लक्षण अधिकता से उपलब्ध होते हैं।

१०. हस्तलेख की पुष्पिका — इति श्री महापुराण वायुप्राक्ते द्वादश साहस्रश्री संहितायां प्रज्ञादायकं समाप्तम् । समाप्त वायुपुराण पूर्वाध्यायम् । अतः परं देवा माहात्म्यं भविष्यति ॥

११. डा० पुसालकर — स्टडीज इन दि एशियम गेट पुराणज, पृ० ३८ (बैंगल, १९२६) ।

५. वायुपुराण का रचनाकाल

इतना ही नहीं, वायुपुराण की रचना, उल्लेख, विषयसंगति आदि का विवेचन ऐसे स्वतंत्र प्रमाण हैं जिनके द्वारा इसके महापुराण होने के तथ्य की पर्याप्त ग्येण पुष्टि होती है। वायुपुराण निश्चिन रूपेण प्राचीन, तात्रिक प्रमाण में विरहित तथा सांप्रदायिक संकीर्णता से नितात विवर्जित पुराण है, जत्र कि शिवपुराण धर्वाचान, तात्रिकता से मंडित तथा रेंद्री सांप्रदायिकता से समग्रतया मपुष्टित एक उपपुराण की कोटि का ग्रंथ है। इस तथ्य की संपुष्टि दोनों पुराणों के यथाविधि सम्य-निर्देश के पोषक प्रमाण से की जा सकती है। पठ तथा सप्तमशतक में वायुपुराण की लोकप्रियता का पर्याप्त परिचय हमें उपलब्ध होता है शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य द्वारा तथा बाणभट्ट के दोनों ग्रंथों द्वारा। शंकराचार्य ने पुराण का न तो नामनिर्देश किया है आर न पुराण का सामान्य उल्लेख ही किया है। ये पुराणस्थ वचनों को 'स्मृतिवचन' मानते हैं, परंतु ये किसी भी स्मृति में उपलब्ध न होकर 'पुराण' में ही उपलब्ध होते हैं — विशेषतः 'वायुपुराण' में। उदाहरणार्थ ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य (१११२८) में 'नामरूपे च भूतानां' पद्य स्मृतिवचन रूप से उद्धृत है। यह वायुपुराण के ६वे अध्याय का ६३ वाँ श्लोक है। इसी प्रकार भाष्य (१११३०) में दो पद्य उद्धृत किए गए हैं स्मृतिवचन के रूप में —

तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः।
हिंसाहिंसे मृदुकूरे धर्माधर्मावृत्तानृते
तद् भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत् तस्य रोचते ॥

ये दोनों वायुपुराण में अष्टम अध्याय के ३२ तथा ३३ संख्यक पद्य हैं। ये प्रगले अध्याय में पुनः उद्धृत किए गए हैं (६ अ०, ५७ तथा ५८ श्लोक)। इसी भाष्य के अंत में स्मृतिवचन के रूप में तीन पद्य उद्धृत किए गए हैं —

स्मृतिरपि—

ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृश्यः
शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवास्य दधाति सः।
यथर्तुष्टु लिङ्गाति गानारूपाणि पर्यये
दृश्यन्ते तानि तान्येव यथा भावा युगादिषु ॥
यथाभिमानिनोऽनीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह
देवा देवैरतीतैर्हि रूपैर्नामभिरेव च ॥

इन तीनों श्लोकों में से आदि के दोनों श्लोक वायुपुराण में (६ अ०, ६४ तथा ६५ श्लोक) उपलब्ध होते हैं। इन उद्धृत श्लोकों के स्थान का निर्देश आचार्य शंकर

ने नही दिया है। परन्तु मेरी दृष्टि में ये श्लोक वायुपुराण में ही उद्धृत किए गए हैं। इसका मुख्य कारण इस पुराण की उस युग में — सप्तम शती में — लोकप्रियता है, क्योंकि शंकराचार्य से पूर्वगीत प्रख्यात गणकाव्यनिर्माता प्राणभट्ट ने अपने दोनों ग्रंथों में वायुपुराण का निःसंदिग्ध उल्लेख किया है। कादम्बरी के पूर्वभाग में आधालि आश्रम के वर्णनप्रसंग में प्राणभट्ट की एक प्रख्यात परिसंख्यामयी उक्ति है — पुराणे वायु प्रलपितम् (अर्थात् वायुजन्य प्रलपन पुराणमें था।) अन्यत्र कहीं भी वायुजन्य प्रलाप — वायु के प्रभाव में उकभक्त करना — नहीं था। यह निःसंदेह 'वायुपुराण' के अस्तित्व का परिचायक है। इतना ही नहीं, उस युग में वायुपुराण का प्रचलन भी एक सामान्य वस्तु थी।^१ हर्षचरित (तृतीय परि.) में प्राणभट्ट का उनके मित्र पुस्तकवाचक सुदृष्टि ने गीतगोविन्द के द्वारा मनोरजन किया जिसमें पद्मान (वायु) प्रोक्त पुराण का पठन भी सम्मिलित था। यह पुराण व्यासमुनि के द्वारा गीत, अत्यन्त निस्तुत, ससार भर में व्यापक तथा प्रभावशाली, पवन के द्वारा प्रोक्त या शीघ्र इस प्रकार 'हर्षचरित' से अभिन्न था। व्याप्त्य है कि इस आर्या में पुराण के विषये प्रयुक्त विशेषण श्लेष के माहात्म्य से 'हर्षचरित' की विशिष्टता के प्रतिपादक हैं। यह वर्णन वायुपुराण की लोकप्रियता का निःसंदिग्ध प्रमाण है। फलतः वायुपुराण सप्तम शती से निःसंदेह प्राचीनतर है।

महाभारत में वायुप्रोक्त, ऋषिया द्वारा सन्तुत - प्रशंसित पुराण का स्पष्ट निर्देश है जिसमें अतीत (भूत) तथा अनागत (भविष्य) से स्रद्धा चरितों का वर्णन किया गया है—

पतन्ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं मया।

वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमपि सन्तुतम् ॥

—महाभारत वनपर्व १६१।१६।

इस पद्य में 'अतीतानागत' पद से तात्पर्य उन राजसंघवर्णियों से है जो कलिपूर्व में तथा भविष्य में देनेवाली हैं। उपलब्ध वायुपुराण में यह वंशावली केवल मिलती ही नहीं, प्रत्युत अन्य पुराणों की वंशावर्णियों से यह सर्वथा प्राचीनतम भी स्वीकृत की जाती है। 'शिवपुराण' में ऐसी वंशावली का निवात अभाव

१२ पुस्तकवाचक सुदृष्टि गीत्या पद्मान प्रोक्त पुराणं पपाठ।

तदपि मुनिगीतमनित्यं तदपि जगद्ग्यापि पावनं तदपि

हर्षचरितादभिन्नं प्रतिभाति हि पुराणमिदम् ॥

इस आर्या में 'पावन' (पवित्र तथा पवनमय) शब्द का द्योतक) एक विशिष्ट पद है।

है। फलतः महाभारत के उक्त श्लोक के प्रमाण पर शिवपुराण तो कथमपि चतुर्थ महापुराण का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता।

पुराण के लक्षण की दृष्टि से भी वायुपुराण एक नितान्त संपन्न तथा पुष्ट पुराण है जिसमें पुराण के पाँचों लक्षणों की सत्ता विद्यमान है। इस पुराण के भिन्न भिन्न अध्यायों में सर्ग, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर, वंश तथा वंशानुचरित विद्यमान हैं, परंतु शिवपुराण में अधिक से अधिक सर्ग तथा प्रतिसर्ग ही जहाँ तहाँ मिलते हैं। राजाओं तथा ऋषियों के विषय में प्राचीन अनुवंश श्लोक तथा गाथाएँ वायुपुराण में स्थान स्थान पर उपलब्ध होती हैं, परंतु शिवपुराण में नहीं। यह भी वायुपुराण की प्राचीनता का निःसंदिग्ध प्रमाण है। शिवपुराण एक भारी भरकम पुराण है जिसमें शिव से संबंध रखनेवाली नाना कथाओं, चरित्रों, पूजापद्धतियों, दीक्षा - अनुष्ठानों का बड़ा ही विशाल वर्णन है। इस पुराण की द्वितीय रुद्र संहिता के अवातर सतीखंड में दक्षकन्या सती के चरित्र का व्यापक विवरण ४३ अध्यायों में दिया गया है जिसमें एक अध्याय में सीता का रूप धारण कर सती द्वारा जंगल में इतस्ततः भ्रमण करनेवाले जानकीवियुक्त रामचंद्र की परीक्षा लेने का प्रसंग है जिसका ग्रहण तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। इसी प्रकार पार्वतीखंड में पार्वती के जन्म तथा तपश्चरण का विवरण पर्याप्त विस्तार से दिया गया है। वायवीय संहिता में शैवतंत्र में संबद्ध उपासनापद्धति का ही विशद विवेचन नहीं है, प्रत्युत शैवदर्शन के सिद्धान्तों का भी विवरण तात्त्रिकता की पूरी छाप बतला रहा है। 'शिवपुराण' का यह रूप अनुक्रमणिका द्वारा प्रतिपादित वायुप्रोक्त पुराण के स्वरूप से एकदम भिन्न है, नितान्त पृथक् है। गया तथा रेवा के माहात्म्यपरक अंश भी एकदम अनुपस्थित हैं। इतना ही नहीं, इसका आविर्भावकाल भी वायुपुराण के पूर्वोक्त काल की अपेक्षा नितान्त अर्वाचीन तथा अवांतर कालीन है।

६. शिवपुराण की अर्वाचीनता

शिवपुराण के काल का निर्णय बहिरंग तथा अंतर्गंग उभय साध्य के आधार पर पर्याप्तरूपेण किया जा सकता है। तमिल देश में शिवपुराण प्राचीनकाल से लोकप्रिय है। इसका पूरा प्राचीन अनुवाद तमिल भाषा में तो आज उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके तीन विशिष्ट आख्यानो का अनुवाद हस्तलिखित रूप में मिलता है जिनमें **शरभपुराण** (जिसमें शिव के शरभ रूप धारण करने की कथा का वर्णन है), उपलब्ध शिवपुराण (वेंकटेश्वर द्वारा प्रकाशित) की तृतीय (शतरुद्रिय) संहिता के १० से लेकर १२ वे अध्याय तक मिलता है तथा **दक्षोच्चिपुराण** शिवपुराण की द्वितीय (रुद्र) संहिता के द्वितीय खंड के ३८ - ३९ अध्यायों में मिलता है। इस तमिल अनुवाद के रचयिता निम्नलिखित माने जाते हैं जिनका आविर्भाव-

काल १६वीं शती है।^{१३} अलवरूनी के भारतवर्णन ग्रंथ में शिवपुराण का नामोल्लेख पुराणों की सूची में निश्चित रूप से उपलब्ध होता है। इन्होंने पुराणों के नाम तथा विस्तार की दो सूचियाँ अपने पूर्वोक्त ग्रंथ में दी हैं—एक सूची में वायुपुराण का तथा दूसरी सूची में उसी स्थान पर शिवपुराण का नामनिर्देश इस तथ्य का प्रमाण है कि शिवपुराण की रचना १०३० इस्वी से पूर्व ही सम्पन्न हो चुकी थी जब इस ग्रंथ का प्रणयन किया गया। यह तो हुआ बहिरंग साक्ष्य। शिवपुराण की अंतरंग परीक्षा से भी इस पुराण का कालनिर्णय सुशक्य है। कैलास संहिता के १६-१७ वें अध्याय में प्रत्यभिज्ञादर्शन के सिद्धांतों का विशद प्रतिपादन किया गया है जिसमें 'शिवसूत्र' के दो सूत्रों का तथा तत्सम्बद्ध 'वार्तिक' का सुस्पष्ट निर्देश तथा उद्धरण है—

चैतन्यमात्रमेति मुने शिवसूत्रं प्रवर्तितम् ॥ ४४ ॥

चैतन्यमिति विश्वस्य सर्वज्ञान क्रियात्मकम् ।

स्वातन्त्र्य तत्स्वभावो यः स आत्मा परिकीर्तितः ॥ ४५ ॥

इत्यादि शिवसूत्राणां वार्तिकं कथितं मया ।

ज्ञान वन्ध इतीदं तु द्वितीयं सूत्रमीशितु ॥ ४६ ॥

— कैलास संहिता, अ० १६ ।

इस उद्धरण में दो शिवसूत्रों का उल्लेख है जिनमें चैतन्यमात्रा प्रथम शिवसूत्र है तथा 'ज्ञानवन्ध' दूसरा शिवसूत्र है। इतना ही नहीं, यहाँ शिवसूत्रों के वार्तिक का भी स्पष्ट उल्लेख है। 'शिवसूत्र' प्रत्यभिज्ञादर्शन का आदि ग्रंथ है जिसकी उपलब्धि का श्रेय आचार्य वसुगुप्त को दिया जात है। काश्मीरी शैलाचार्यों का अनिच्छिन्न संप्रदाय है कि भगवान् शंकर के स्वप्न में दिए गए आदेश के अनुसार वसुगुप्त को ये सूत्र (तीन उन्मेषों में विभक्त तथा सर्या में ७७) महादेव गिरि की चोटी पर किसी पत्थर के टुकड़े पर लिखे गए प्राप्त हुए थे, जो आजकल 'शंकर पल' (शंकर उपल) के नाम से प्रख्यात है। इन्हीं वसुगुप्त के शिष्य कल्लुट ये जो अति वर्मा (८५३ ई०-८८८ ई०) के राज्यकाल में महनीय सिद्ध पुरुष के अवतार माने जाते थे—कल्लुट का ऐसा स्पष्ट कथन है।^{१४} शिष्य के समय से गुरु का समय मानी मौति अनुमानित किया जा सकता है। वसुगुप्त का समय इसी लिये ८०० ई० से लेकर ८२५ ई० के लगभग माना जाता है। 'शिवसूत्र' के ऊपर दो वार्तिक उपलब्ध हैं—१-भास्कररचित तथा २-

१३ पुराणम् (काशिराजन्वास में प्रकाशित) पृष्ठ २, जुलाई १९६०, पृष्ठ २२६-२३० ।

१४ कल्लुटया सिद्धा शुक्लवतारम् । — राजतरंगिणी

वरदराजप्रणीत । इनमें भास्कर कल्लट के संप्रदाय के अनुयायी थे तथा दोनों में चार पीढ़ियों का व्यवधान था ।^{१५} फलतः एक पीढ़ी के लिये पच्चीस साल का समय मानने से भास्कर का समय कल्लट के समय (८५० ई० लगभग) से सौ वर्ष पीछे (लगभग ९५० ई०) होना चाहिए । वरदराज का समय भास्कर से पचास वर्ष पीछे होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभिनवगुप्त (९८० ई० - १०१५ ई०) के पट्टशिष्य क्षेमराज की शिवसूत्रवृत्ति के आधार पर अपने 'शिवसूत्र वार्तिक' का प्रणयन किया था । मेरी दृष्टि में शिवपुराण के पूर्वोक्त उद्धरण में भास्कर के शिवसूत्र वार्तिक का ही उल्लेख है । अलवरुनी (१०३० ई०) के द्वारा संकेतित होने से तथा भास्कररचित 'शिवसूत्र वार्तिक' (रचनाकाल लगभग ८५० ई०) को उद्धृत करने के कारण शिवपुराण का समय दशम शती का अंत मानना सर्वथा न्याय्य प्रतीत होता है ।

इस प्रकार दोनों पुराणों की तुलना करने पर वायुपुराण ही प्राचीन तथा निश्चय रूप से महापुराण है तथा शिवपुराण अर्वाचीन और तात्रिकता से मंडित उपपुराण है । पूर्वोक्त प्रमाणों के साध्य पर इस तथ्य पर संदेह करने का कोई अवकाश नहीं है ।

परिशिष्ट

१

विद्येशं च तथा रौद्रं वैनायकमथौमिकम् ।
 मात्रं रुद्रैकादशकं कैलासं शतरुद्रकम् ॥ ४९ ॥
 कोटिरुद्रसहस्राद्यं कोटिरुद्रं तथैव च ।
 वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदतः ॥ ५० ॥
 संहिता द्वादश मिता महापुराणतरामताः ।
 तासां संख्या ब्रुवे विप्राः शृणुतादरतोऽखिलम् ॥ ५१ ॥
 विद्येशं दशसाहस्रं रुद्रं वैनायकं तथा ।
 औमं मातृपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकम् ॥ ५२ ॥
 त्रयोदश सहस्रं हि रुद्रैकादशकं द्विजाः ।
 षट् सहस्रं च कैलासं शतरुद्रं तदर्धकम् ॥ ५३ ॥
 कोटिरुद्रं त्रिगुणितमेकादशसहस्रकम् ।
 सहस्रकोटि रुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यया ॥ ५४ ॥

१५. शिवसूत्र वार्तिक का उपोद्घात श्लो० ४ तथा ६ ॥

१६. महामादेश्वरश्रीमत् - क्षेमराज मुखोद्गताम् ॥ ४ ॥

अनुसृत्यैव सद्वृत्तिमञ्जसा क्रियते मया ।

वार्तिकं शिवसूत्राणां वाक्यैरेवतद्दीरितैः ॥ ५ ॥ — वार्तिक का आरंभ ।

मायवीय रान्विशत धर्म रसिहसकम् ।

तदेव लक्षसख्याक शैवसख्याविमेदत ॥ ५५ ॥

—विघ्नेश्वर संहिता, अध्याय २ ।

२

अक्षरस्याऽऽत्मनश्चापि स्वात्मरूपतयास्थितम् ।

परमानन्दसन्दोहरूपमानन्दविग्रहम् ॥

लीलाविलासरसिक चक्षुःश्रुत्यमध्यगम् ।

शिखिपिच्छकिरीटेन भास्वद्रत्नचितेन च ॥

उल्लसद्भिद्युदाटोपकुण्डलाभ्या विराजितम् ।

कर्णोपान्तचरन्नेरलक्ष्मीरटमनोहरम् ॥

कुञ्जकुञ्जप्रियावृन्दरिलासरतिलम्पटम् ।

पीताम्बरधर दिव्य चन्दनालेपमण्डितम् ॥

अभरामृतससिक्तवेषुनादेन बल्लरी ।

मोहयन्त चिदानन्दमनङ्गमदभञ्जनम् ॥

फोटिकामफलापूर्णं फोटिचन्द्राशुनिर्मलम् ।

त्रिरेफहुण्ठविलसद्भक्तगुञ्जामृगाकुलम् ॥

यमुनापुलिने तुङ्गे समालयनकानने ।

फदम्बचम्पकाशोरूपारिजातमनोहरे ॥

शिखिपरावतशुक्रपिककोलाहलाकुले ।

निरोधार्यं गवामेव धावमामितस्तत ॥

राधाविलासरसिक दृष्ट्याख्य पुरुष परम् ।

श्रुतवानरिभ वेदेभ्यो यतस्तद्गोचरोऽभ्यत् ॥

एवं ब्रह्मणिचिन्मात्रे निर्गुणे मेदरजिते ।

गोलोफसन्धकेदृष्ट्योदीव्यतीतिश्रुत मया ॥

नात परतर पिञ्जिनिगमागमयोरपि ।

तथापि निगमो वक्ति ह्यक्षरात्परत. पर ॥

गोलोफनासी भगवानक्षरात्पर उच्यते ।

तस्मादपि पर कोऽसौ गीयते श्रुतिमि सदा ॥

उद्दिष्टो वेदयन्त्रैर्धिरोपो शयते कथम् ।

श्रुतेर्वाऽर्थोऽन्यथाबोध्य परतस्त्यक्षरादिति ॥

श्रुत्यर्थं सशयापन्नो व्यास सत्यरतीसुत ।

निचारयामास चिर न प्रपदे यथातथम् ॥

—वायुपुराण अ० १०४, श्लो० ४४ - ५५ ।

३

शृणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुराणं वायवीयकम् ।
 यस्मिन् श्रुते लभेद्वाम रुद्रस्य परमात्मनः ॥ १ ॥
 चतुर्विंशतिसाहस्रं तत्पुराणं प्रकीर्तितम् ।
 श्वेतकल्पप्रसंगेन धर्मानत्राह मारुतः ॥ २ ॥
 तद्वायवीयमुदितं भागद्वयसमाचितम् ।
 सर्गादिलक्षणं यत्र प्रोक्तं विप्र सविस्तरम् ॥ ३ ॥
 मन्वन्तरेषु वंशाश्च राज्ञा ये यत्र कीर्तिताः ।
 गयासुरस्य हननं विस्तराद्यत्र कीर्तितम् ॥ ४ ॥
 मासानां चैव माहात्म्यं माघस्योक्तं फलाधिकम् ।
 दानधर्मा राजधर्मा विस्तरेणोदितास्तथा ॥ ५ ॥
 भूपतालककुब्जोमचारिणा यत्र निर्णयः ।
 व्रतादीनां च पूर्वोऽयं विभागः समुदाहृतः ॥ ६ ॥
 उत्तरे तस्य भागे तु नर्मदातीर्थवर्णनम् ।
 शिवस्य संहितोक्ता वै विस्तरेण सुनीश्वर ॥ ७ ॥
 संहितेयं महापुण्या शिवस्य परमात्मनः ।
 नर्मदाचरितं यत्र वायुना परिकीर्तितम् ॥ ८ ॥—नारदपुराण

४

पुराणं यन्मयोक्तं हि चतुर्थं वायुसंज्ञितम् ।
 चतुर्विंशतिसाहस्रं शिवमाहात्म्यसंयुतम् ॥ ९ ॥
 महिमानं शिवस्याह पूर्वं पाराशरः पुरा ।
 अपराद्धे तु रेवायां माहात्म्यमतुलं मुने ॥ १० ॥
 पुराणेभूत्तरं प्राहुः पुराणं वायुनोदितम् ।
 शिवभक्तिसमायोगान्नमद्वयविभूषितम् ॥ ११ ॥—रेवामाहात्म्य

५

श्वेतकल्पप्रसंगेन धर्मान्वायुरिहाब्रवीत् ।
 यत्र यद्वायवीयं स्याद्गुह्यमाहात्म्यसंयुतम् ॥ १२ ॥
 चतुर्विंशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥ —मत्स्यपुराण

६

प्रवक्ष्यामि परमं पुण्यं पुराणं वेदसम्मितम् ।
 शिवज्ञानार्णवं साक्षाद् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥
 अन्दार्थन्यायसंयुक्तैरागमार्थैर्विभूषितम् ।
 श्वेतकल्पप्रसंगेन वायुना कथितं पुरा ॥ —वायुसंहिता

पुरु (पोरस) का वंश

दिट्नाग दीनबंधु

यूनानी इतिहासलेखकों ने तक्षशिला राज्य के दक्षिण पृथ्वी भेलाम चिनात्र के दोश्यात्र के शासक को 'पोरस' (पोरस=Πόρος या Pōrus = पोर (उ) स अथवा पोर (अ) (स) अभिहित किया है जिसने सिकंदर को चुनौती दी और उसके विजयप्रवाह का अवरोध किया। 'पोरस' के पूर्व-दक्षिण रावी तक विस्तृत 'छोटे पोरस' का राज्य था। 'छोटा पोरस' पोरस का भतीजा कहा गया है जिसने पोरस की पुरानी दुरमनी थी।

पोरस नाम के हा ठो शासको तथा इनके आपसी संबंध के उल्लेख से यह निश्चित है कि 'पोरस' व्यक्तिविशेष का नाम नहीं वरन् उस वंश का द्योतक है जिसमें भेलाम चिनात्र और चिनात्र गरी के दोश्यात्रों के शासक उत्पन्न हुए थे।

यूनानियों ने विदेशी नामों को उनके तद्वत् (या और अधिक विकृत) रूपों के अंत में 'स', 'अस', 'इस', 'आँइ' आदि जोड़कर उल्लिखित किया है। इनमें से 'स' और 'अस', 'इस' का समर्थक और व्यक्तिनाम में तथा 'आँइ' का समर्थक जाति नाम से है। अतः यूनानियों द्वारा लिख गए नामों में से अतः के अक्षर को हटा दें तो तत्कालीन नामों की परचना की जा सकती है। इस प्रकार 'पोरस' (पोरॉस) का 'पोर (पोरॉ)' या इसके पास के उच्चारण का ही कोई शब्द तत्कालीन जनभाषा में रहा होगा। सिफर के आक्रमण के समय भारत की जनभाषा पाली या प्राकृत थी। मगध 'पोरउ' शब्द उस समय उच्चारण में था जिसे यूनानियों ने 'पोरॉ (स)' उच्चारित किया। पोरउ, पोरस का विभक्त रूप है 'पोर पोरस, पोरस का।' शब्दों के माध्यम से 'पोरस' तत्कालीन शब्द पोरस का यूनानी रूप सिद्ध होता है।

प्रो० लेमा ने पोरस को पोरसपुत्री अनुमानित किया था जिसे इतिहास-विदों ने स्वीकार किया है।

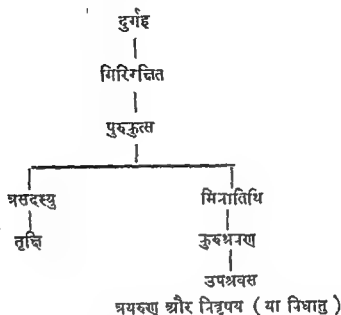
सिकंदर के आक्रमण के आसपास के भारतीय ग्रंथों में पौरवों का कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु तत्कालीन साहित्य में उल्लिखित न होना ही अनस्तित्व का प्रमाण नहीं माना जा सकता। संभव है यह उपेक्षा पश्चिमोत्तर भारत की विघटित राजनीतिक सत्ताओं के कारण रही। सिकंदर के आक्रमणकाल की अनेक सत्ताओं की पहचान प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर की गई है जिनमें उनका उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में पौरव भी उल्लिखित है, किंतु ऐतिहासिक स्पष्टीकरण की दृष्टि से इनका उल्लेख भ्रामक है।

महाभारत में पौरवों को दो स्थानों पर शासक निर्देशित किया गया है। प्रथम तो संपूर्ण महाभारत उन पौरववंशियों के चरित्र का आख्यान करता है जो हस्तिनापुर के शासक हैं।^{१०} दूसरे, अर्जुन अपनी दिग्विजय यात्रा में एक पौरव राज्य की राजनगरी (पुर पौरव रक्षितयू) को विजित करते हैं।^{११} अर्जुन द्वारा विजित पौरवों की स्थिति वही सिद्ध होती है जो सिकंदर के आक्रमणकालीन पौरवों की है।^{१२}

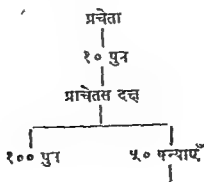
इतिहासविदों का मतव्य है कि पौरव अपने हस्तिनापुर के इतिहास के पूर्व कुरुओं में अपना अस्तित्व विलय कर चुके थे।^{१०} महाभारत में भी हस्तिनापुर के पौरवों के वंशपरिचय में पौरवों का संबंध कई वंशों से उल्लिखित है।^{११} अतः हस्तिनापुर के पौरवों का संबंध मूल पौरव वंश से काफी दूर चला जाता है। महाभारत काल के पूर्व ही पौरव संभवतः अपने मूल निवासस्थान से भिन्न दिशाओं में बिखर चुके थे।^{१२} इस बिखराव में कुछ अपने मूल निवास तथा उसके आसपास ही रहे होंगे। अर्जुन द्वारा विजित पौरवों का संबंध इन मूल पौरवों से अनुमानित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि पश्चिमोत्तर भारत के पौरवों की स्थिति दुर्लभ रही है जो सिकंदर के आक्रमण के कुछ पूर्व पुरु (पोरस) के नेतृत्व में सुधर रही थी।^{१३}

स्पष्ट है कि पौरवों की दो शाखाएँ रही। इन शाखाओं का विलगाव महाभारत में वर्णित पौरववंश के आधार पर भरत, अजमीढ या कुरु के काल से अनुमानित किया जा सकता है। पौरवों के विलगाव से पोरस तक की वंशावली का ज्ञान संभव नहीं दीखता। सिकंदर के आक्रमणकालीन पौरवों के वंश के अध्ययन के लिये हस्तिनापुर की पौरव वंशपरंपरा ही आधार है जिसकी किसी पीढ़ी में इनका अस्तित्व विलग हुआ होगा।

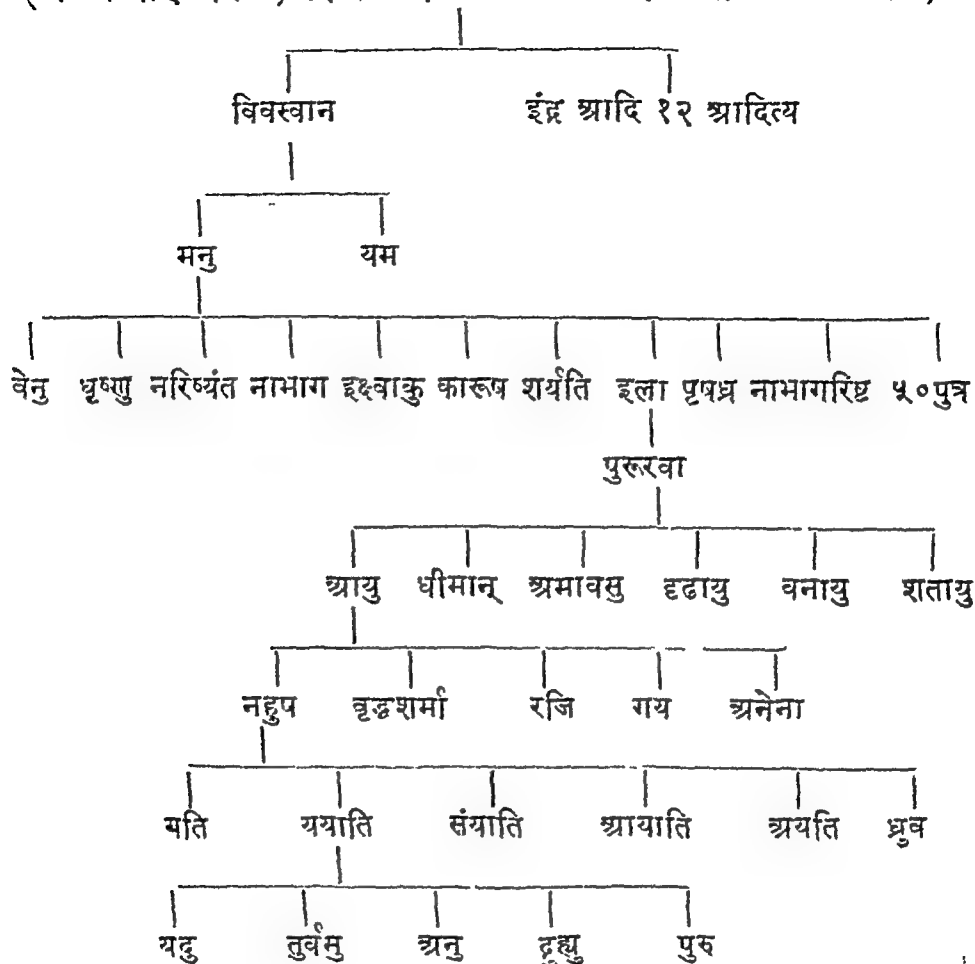
महाभारत में पौरव वंश का आरंभ ययाति पुत्र पुरु (पुरु) से माना गया है।^{१४} पुरु (पुरु) और पुरुओं (पौरवों) का उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त है।^{१५} वैदिक परंपरा में पौरव राजकुमारों की वंशपरंपरा निम्नलिखित मानी गई है^{१६}—

महाभारत में पुरु (पुरु) को ययाति का पुत्र कहा गया है।^{१०} वैदिक परंपरा में ययाति और पुरु का कोई संबंध ज्ञात नहीं हो पाता।^{११} महाभारत में ययाति ने न्यायपूर्वक पुरु को राज्याभिषिक्त किया है।^{१२} और पुरु के भाई यदु, अश्वि, दुर्वास और दृष्टु के वंश चलने की बात कही गई है।^{१३} ययाति-पुरु की कथा में पुरु के भाइयों के वंश चलने का उल्लेख समस्त ऋग्वेद में अश्वि, दृष्टु, दुर्वास, यदु और पुरु राजाओं के उल्लेख के कारण है जो सप्तसिंधु के पाँच जनों के शासक थे।^{१४} महाभारत ने ययाति को ऋग्वेद के अनुसार ही ग्रहण किया है। दोनों ही ग्रंथों में ययाति को नहुष का पुत्र कहा गया है।^{१५} ययाति एवं पंचजनों का जो उल्लेख इन ग्रंथों में प्राप्त होता है वह ऐतिहासिक तथ्य लिए हैं, किंतु इनका आपसी संबंध कल्पित कथा द्वारा जोड़ा गया जान पड़ता है।^{१६} ययाति से कथा का यह गठबंधन समस्त पांडवों का दत्तप्रजापति से संबंधित करने के लिये किया गया। ययाति तक हम वंश का वर्णन इस प्रकार कहा गया है।^{१७} —

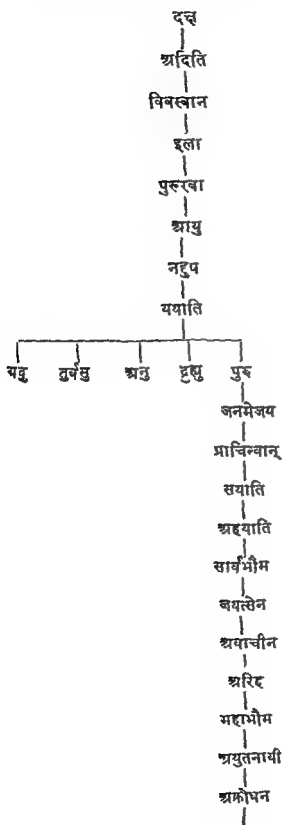
(१० कन्याएँ धर्म से, १३ कन्याएँ कश्यप से तथा २७ चंद्रमा से विवाहित)

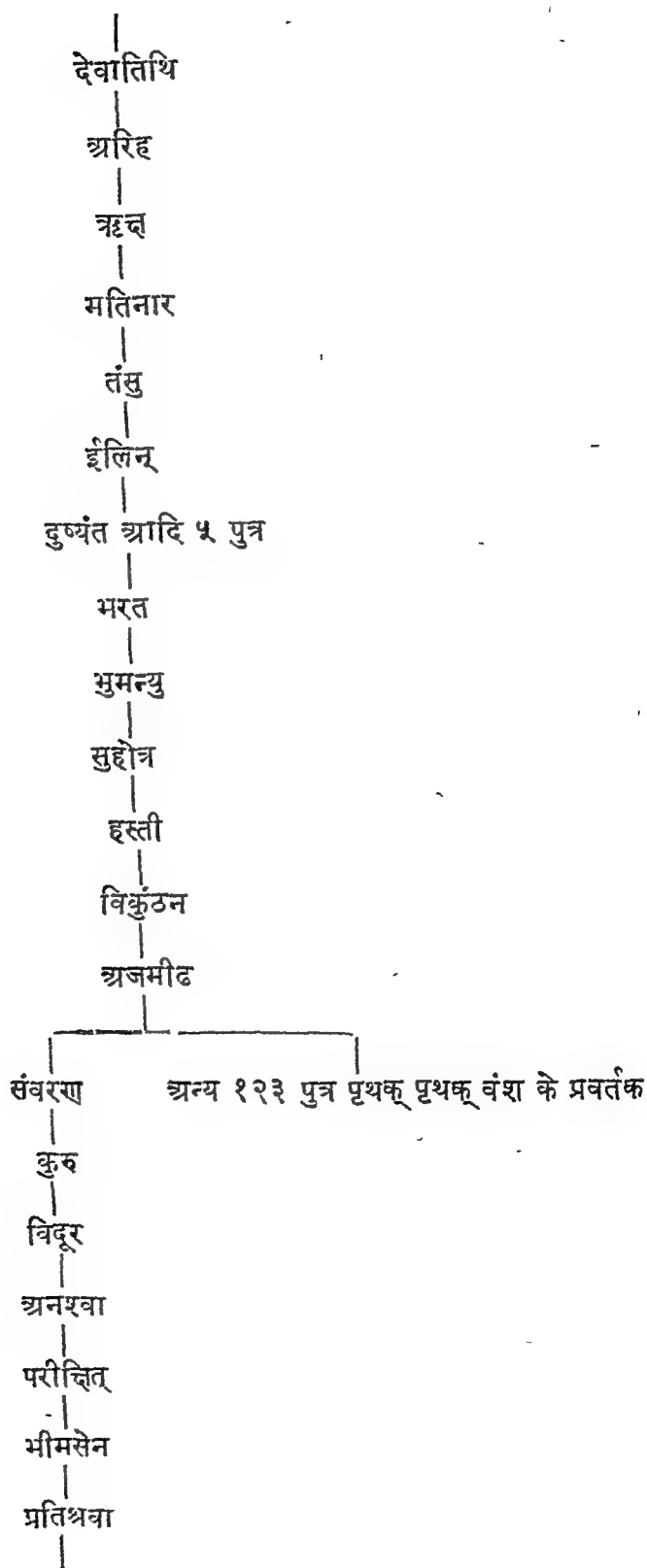

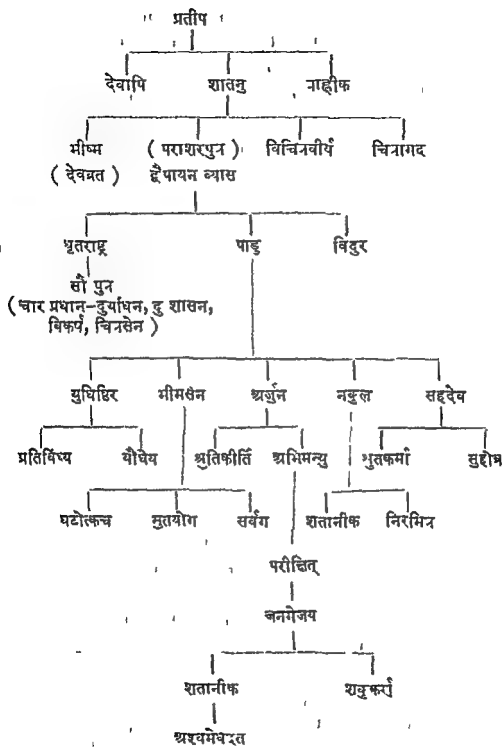
ययाति के बाद महाभारत के अनुसार उनका प्रिय पुत्र पूरु (पुरु) सिंहासना-
रुढ हुआ और पुरु से ही पौरव वंश का विस्तार हुआ । महाभारत में दो स्थानो
पर वर्णित पौरव वंश का विस्तार करनेवालो के नामों में बहुत अंतर है, उनकी
पत्नियों के नामों में तो और अधिक अंतर है ।^{१५} पुरु के पुत्र एक स्थान पर तीन
कहे गए हैं, दूसरी जगह केवल एक ही कहा गया है जो प्रथम वर्णित तीनों से
भिन्न है । पुरु की पत्नी का नाम भी इन स्थानों में क्रमशः पौष्टी तथा कौसल्या
कहा गया है । इन दोनों उल्लेखों के आधार पर पौरव वंश की कड़ियों की
ऐतिहासिकता मिट्ट करनी पड़ती है, किंतु हस्तिनापुर के पौरवों तक इस परंपरा
का विस्तार मान्य होना चाहिए ।

महाभारत में वर्णित पूरु वंश (पौरव वंश)—आदिपर्व, अध्या० ६४ के
अनुसार^{१६} इस प्रकार है—

आदिपर्व अध्याय ६५ के अनुसार^{२७}—

महाभारत में एक अन्य पौरव राजा का भी उल्लेख है जो अपनी दासशीलता के लिये प्रख्यात था, २० समयत इसी प्रख्यात राजा को शरभ नामक राक्षस का अवतार कहा गया है । २१

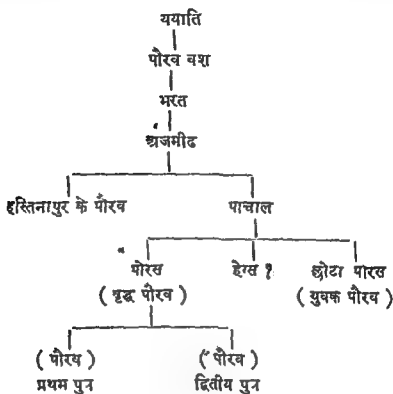
ऊपर की दोनो सूचियों में बहुत कम नामों में साम्य है। दोनों सूचियों में वंशपरंपरा को विस्तार देनेवाले भी भिन्न पीढ़ियों में भिन्न-भिन्न हैं। पहली सूची पुरु से शातनु तक और दूसरी दत्त से अश्वमेधदंत तक है। पुरु से शातनु तक पहली सूची में कुल १८ वंशविस्तारकों के नाम हैं, दूसरी सूची में पुरु से शातनु तक वंशविस्तारकों की संख्या ३४ है। इन सूचियों के आधार पर पौरव-वंशपरंपरा का निर्धारण कठिन है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन सूचियों में दी गई निम्नलिखित वंश-प्रवर्तन-परंपरा को महत्व दिया जा सकता है जो दोनों में समान है—

पौरव	आदिपर्व, अध्याय, ६४ ; ६५
भरत	,, ६४।१६ ; ६५।१०
अजमीढ	,, ६४।३१, ४८ ; ६५।३०-३१
कौरव	,, ६४।४६ ; ६५।३७
पांडव	

सिकंदर के आक्रमणकालीन पौरवों की अलग शाखा को पौरव वंश के किसी पीढ़ी-काल से अलग कर सकना संभव नहीं है। अनुमानतः ये कौरवों के पूर्व ही विलग हो गए थे क्योंकि अजमीढ के दुष्यंत और परमेष्ठी नामक पुत्रों को पांचालों का वंशप्रवर्तक कहा गया है।^{३०} इन पांचालों का संबंध पश्चिमोत्तर भारत के पौरवों से जोड़ा जा सकता है।

प्लूतार्क ने पोरस (पुरु) के पितामह का नाम जिजेसियस कहा है जिसका संबंध ययाति (जजाति) से जोड़ा जा सकता है।^{३१} ययाति के बाद 'पोरस' (वृद्ध पौरव) और 'छोटे पोरस' (युवक पौरव) का स्पष्ट उल्लेख है।^{३२} कर्टियस ने पोरस के भाई का नाम 'हेग्स' उल्लिखित किया है जो सिकंदर को रोकने के लिये पुरु के शिविर से १७ मील उत्तर गया था।^{३३} अन्य यूनानी इतिहास लेखकों के अनुसार सिकंदर का यह प्रतिरोधक पुरु का पुत्र था। पुरु के दो पुत्र कहे गए हैं जिनके नाम का उल्लेख प्राप्त नहीं होता।^{३४}

इन विवरणों के आधार पर पुरु (पोरस) की वंशपरंपरा निम्नलिखित सिद्ध होती है—

चौथी शताब्दी ई० पू० के बाद इस वंश के विषय में इतिहास मौन है ।

पादटिप्पणियाँ

१ परिपत्र, पुरावसीस, २वीं पुस्तक, अध्याय २१ ।

२ इस तथ्य के सर्वप्रथम उद्धाटक प्रो० लेमन हैं ।

३ वंशनाम —

तक्सिलीय (तक्षिली), सोफाहतीस (सोमूति), पोरस (पौरव) ।

व्यक्तिनाम —

आम्पिस (आभि), मैट्रोकोत्तम (चंद्रगुप्त), देरियस (दारा) ।

जातिनाम —

केकॉइ (केकय); कठॉइ (कठ); ग्लात्तुकोइ (ग्लुत्तुकायन); एट्टाग्टॉइ (आदिजन); शिवॉइ (शिवि); अन्नमॉइ (अन्नश्रेणि); आन्नसट्टुकोइ (छुदक); मलॉइ (मालव); एवमनॉइ (अंधध); शोडगॉइ (शोद्रेय) आदि ।

अधिकांश जातिनाम 'आइ' में ही अंत होने हैं । छुद नाम भिन्न अन्तरांत भी हैं, जैसे—गुमिहर्ना (गुचिकर्ण), वचमन (वाचण) आदि ।

४. कोशों में 'पौरव' का प्राकृत रूप 'पौरव' दिया गया है, द्रष्टव्य - पाट्टुअमट्ट-महाएणवो । पौरव के 'पौरव' रूप के लिये लोकभाषा का स्मारा लिया गया है जहाँ 'व' के स्थान पर 'ड' स्पर्शान्तर अनेक शब्दों में प्राप्त है; 'देव' शब्द का विगड़ा रूप 'दड' (या देड) इस ढंग का एक उदाहरण है ।

५. हिंदी शब्दसागर तथा संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी : मोनिचर विलियम्स ।

६. नीलकंठ शास्त्री — दि एज आव् नंदाज पेंड मौर्याज; राय चौधरी — दि पोलिटिकल हिस्ट्री आव् एशियंट इंडिया; हरिश्चंद्र सेठ — आइडेंटि-फिकेशन आव् पर्वतक पेंड पौरस; अयंगर तथा चौधरी—एडवांस हिस्ट्री आव् इंडिया; राधाकुमुद मुखर्जी — हिंदू सभ्यता; विंसेंट ए० स्मिथ — अर्ली हिस्ट्री आव् इंडिया; सैकुंडल - इनवेजन आव् इंडिया बाई अलेक्जेंडर ।

७. जनमेजय उवाच

भगवन्ञ्जोतुमिच्छामि पुरोवशकरान् नृपान् ।

यद्दीर्यान् यादृशांश्चापि यावतो यत्पराक्रान् ॥

— महाभारत, आदि० १४१ ।

वैशम्पायन उवाच

शृणु राजन् पुरा सख्यङ्मया द्वैपायनाच्छ्रुतम् ।

प्रोच्यमाननिदं कृत्स्नं स्ववंश जननं शुभम् ॥

— महाभारत, आदि० ५० ।

८. विजित्य चाहवे शूरान् पर्वतीयास् महारथान् ।

जिगाथ सेनया राजन् पुरं पौरव रत्तित् ॥

— वही, सभा० २३ ।

९. द्रष्टव्य, लेखक का निबंध 'पुर के देश का ऐतिहासिक भूगोल' ।

१०. कैप्टिज हिस्ट्री आव् इंडिया, पृष्ठ ८१ । लेक्चर्स आन एशियंट इंडियन हिस्ट्री — मंडारकर, पृष्ठ ५८ ।

एडवांस हिस्ट्री आव् इंडिया, पृष्ठ ४८ में पौरववंश को दुष्यंत के पूर्व ही समाप्त माना गया है ।

११. आदिपर्व, अध्याय ४६, २० ।

१२. वैदिक इडेक्स, भाग १, पृष्ठ १२ ।

१३. वही ।

१४. त्वया दायादवानास्मि त्व मे वराकरं सुत ।

पौरवो वंश इति ते व्याति लोके समिप्यति ॥ १२ । २९ ।

यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोर्यवन स्मृता ।

दृष्टो सुतास्तु वै भोजा अनोस्तु श्लेच्छ जातय ॥ २५ । १४ ।

पूरोस्तु पौरवो वंशे यत्र जातोऽसि पार्यिव ॥ २६ । २१ ।

यत्र यदोर्यान्वा पूरो पौरवा ॥ २६ । १० — महाभारत, आदिपर्व ।

१५. प्र वो यद्दं पुरुणा विद्या देवयतीनाम् ।

अग्नि सूक्तेभिर्वाचोभिरोमदे य सीमिन्व्य ईळते ॥ ऋ० १।३६।१।

म नू महिस्व घृपभस्य वोच य पूरुो वृत्रहण सचन्त ।

वैरवानरो दस्युमग्निर्जघन्वा अधूनोत्पाष्टा अव शम्बर भेत ॥ ऋ० १।६३।६।

त्व ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्पुरो घत्रिन्पुङ्कुत्साय दर्द ।

बर्हिर्न यत्सुदासे वृथा वर्गहो राजन्वरिषः पूरवे क ॥ ऋ० १।६३।७।

भिनःपुरो नवनिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय ।

महि दाशुपे नृतो वज्रेण दाशुपे नृतो ।

अतिथिगवाय शम्बर गिरेरुप्रो अत्राभरत् ।

महो धनानि दयमान ओजसा निरजा धनान्योजसा ॥ ऋ० १।१३०।७।

त्रिदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरव पुरो यदिन्द्र ।

शारदीर घातिर सामहानो शवातिर ।

शामस्तमिन्द्र मत्यमयन्तु शत्रमस्वते ।

महीम सुध्याः पृथ्वीमिमा अपो मन्त्रमाग इमा अप ॥ ऋ० १।१३१।४ ।

यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद्दृष्टुष्वनुषु पूरव स्थ ।

अत परिशृपणावा हि यातमथा सोमस्य पिपत सुतस्य ॥ ऋ० १।१०८।८ ।

उतो हि या दात्रा सन्ति पूर्या या पूरव्यदसदस्युनितोजे ।

चेत्रामां दद्रधुरजराणां घा दस्युम्यो अभिभूतिमुग्रम् ॥ ऋ० ४।१८।१ ।

पञ्चा वस्व इन्द्रः सत्यं सभ्राह्मता पृत्र परिव पूरवे व ।

पुरातत म्रत्या न शन्धि रायो मरीय तेऽयमो दवस्य ॥ ऋ० ४।२१।१० ।

सनेम तेऽयमा गव्य इन्द्र प्र पूरव स्तवत पूता यज्ञे ।

सप्त यत्पुर शर्म शारदीर्द्धन्दाग्नी पुरात्तमाय शिषन ॥ ऋ० ६।२०।१० ।

त्वद्रिया विरा चायश्मिणीरसमना जहतीर्भोजनानि ।

पैश्यानर पूरवे शोशुषा पुरो यदगो दस्यध्नीदे ॥ ऋ० ७।५।३ ।

प्रपायमागिभारतस्य श्रव्ये पि यत्सूर्य न रोषते वृद्धा ।

अभि यः पूरुं पृतनासु तरथो युतानो देवो अतिथिः शुशोच ॥ ऋ० ७।८।४ ।
वि सद्यो विश्वा ददितान्येषामिन्द्रः पुरः सद्यो सप्त दर्दः ।

व्यानवस्य तृत्सवे गयं भागजेभ्य पूरुं विदथे सुधवाधम् ॥ ऋ० ७।१।८।१३ ।

त्वं धृष्णो धृपता वीतहृद्यं प्रावं विश्वाभिरुग्निभिः सुदामम् ।

प्र पौत्कुत्सिं त्रसदस्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहृत्पु पृन्म् ॥ ऋ० ७।१।१३ ।

उभे यन्ते महिना शुभ्रे अन्धसी अधिष्ठियन्ति पूरवः ।

सा नो बोध्यवित्री मरुसस्ता चो राधो मघोनाम् ॥ ऋ० ७।१।६।२ तथा

१।१२।१५; ४।३।१२; ५।१।१; ६।४।६; १०।४।१; १०।४।५ ऋचाएँ ।

१६. कैमिज हिस्ट्री आर् इंडिया, पृ० ८३ ।

१७. ...ययातेर्दे भाये बभूवतुः ॥ ७ ।

यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत ।

द्रुष्टुं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा चार्पपर्वणी ॥ ६ ॥ महाभारत, आदिपर्व ६५ ।

१८ वैदिक इंडेक्स (पृ० १८७) में ययाति और पूरु (पुरु) के पिता - पुत्र संबंध को गलत कहा गया है ।

१९. पौरजानपदैस्तुष्टेरित्युक्तो नाहुपस्तदा ।

अभ्यषिञ्चत् ततः पूरुं राज्ये स्वे सुतमात्मनः ॥ महाभारत, आदिपर्व, ८५।३२ ।

२०. यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोर्यवनः स्मृताः ।

द्रुष्टोः सुतास्तु वै भोजाः अनोरतु स्लेच्छ जातयः ॥ वही. ८५।३४ ।

२१. यद्विन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद्द्रुष्टुध्वनेषु पूरुप स्थः ।

अतः परिवृष्णावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ ऋ० १।१०।८।८ ।

द्रष्टव्य, ऋ० ७।१०।५ जहो इन्हें पंचजनो का शासक कहा गया है ।

(ऋग्वेदिक आर्य — राहुज सांक्रत्यायन, ऋग्वेदिक आर्यों की भूमि) ।

२२. पराव्रतो ये दिधिपन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः ।

ययातेर्ये नहुपस्य बहिषि देवा आसते ते अधि प्रवन्तु नः ॥ ऋ० १०।६३।१ ।

यतिं ययातिं संयातिमायातिमयतिं ध्रुवम् ॥ ७५।३० ।

नहुपो जनयामास पट् सुतान् प्रियवादिनः ॥ ७५।३१ ।

ययातिशस्मि नहुपस्य पुत्र. ... ॥ ६३.२२ ।

... नहुषाद् ययातिः ... ॥ ६५।७ । महाभारत, आदिपर्व ।

२३. ययाति की कथा इस प्रकार है—

‘राजा नहुप के पुत्र जो चंद्रवंश के ५ वें राजा थे.....और जिनका विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ हुआ था । इनको देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु नाम के दो तथा शर्मिष्ठा के गर्भ से द्रुष्टु, अणु और पुरु नाम के तीन पुत्र हुए थे । इनमें से यदु से यादव वंश, पुरु से पौरव वंश का आरंभ हुआ । शर्मिष्ठा इन्हे विवाह के दहेज में मिली थी । शुक्राचार्य ने इन्हें

कह दिया था, शमिष्ठा के साथ समोग न करना, पर जब शमिष्ठा ने ऋतुमती होने पर इनसे ऋतुरक्षा की प्रार्थना की, तब इन्होंने उसके साथ समोग किया और उसे सतान हुई। इस पर शुक्राचार्य ने इन्हें शाप दिया कि तुम्हें शीघ्र बुढ़ापा आ जायगा। जब इन्होंने शुक्राचार्य को समोग का कारण बताया तब उन्होंने कहा कि यदि कोई तुम्हारा बुढ़ापा ले लेगा तो तुम फिर ज्यों के त्यों हो जाओगे। * पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। * अतः मैं पुरु को राज्य देकर आप वन में जाकर तपस्या करने लगे, अतः मैं स्वर्ग चले गए।'

—हिंदी शब्दमागर, खंड ४, पृष्ठ २८१०।

यह कथा प्राचीन काल में लोख में बहुत प्रचलित रही। ययाति की कथा कहनेवाले लोग थे, उन्हें 'यायातिक' कहते थे। ययाति की कथा की पुस्तक भी प्रचलित ज्ञात होती है, इस कथाग्रंथ को 'यायात' कहते थे। (द्रष्टव्य, पाणिनिकालीन भारतवर्ष—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, यायातिक और यायात शब्द, पृष्ठ २६६ तथा १०२)।

२४ दश प्राचेतस पुना सन्त पुण्य जना स्मृता ।
 सुपजेनाग्निना चैस्ते पूर्वं दग्धा महीन्हा ॥ ४ ॥
 तेभ्य प्राचेतसो जज्ञे दक्षो दक्षादिमा प्रजा ।
 सम्भूता बुरूप व्याघ्र स हि लोके पितामहः ॥ ५ ॥
 वीरिण्या सह सगम्य वृद्ध प्राचेतसो मुनि ।
 आश्रम तुषयानजनवत् सहस्रं सशित व्रतान् ॥ ६ ॥
 तत पञ्चाशत कन्या पुत्रिका अभिसदधे ।
 प्रजापति प्रजा दत्त सिसृक्षुर्जनमेजय ॥ ७ ॥
 ददौ दश स धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ।
 कालस्य नयने युक्ता सप्तविंशतिमिदमे ॥ ८ ॥
 त्रयोदशाना पत्नीना यातु दावायशी वरा ।
 मारीच कश्यपस्त्वस्यामादित्यान् समजीजनत् ॥ १० ॥
 इन्द्रादीन् धीर्यसम्पन्नान् विवस्वन्तमथापि ॥ १० ॥
 विवस्वत सुतो जज्ञे यमो वैरस्वत प्रभु ॥ ११ ॥
 मार्तण्डस्य मनुर्धमान् आयत सुत प्रभु ।
 यमश्चापि सुतो जज्ञे दयातस्तस्यानुज प्रभु ॥ १२ ॥
 वेनु पृष्णु नरिष्वन्त नाभागेष्टानुमेव च ॥ १३ ॥
 कारूप्यमथ शर्याति तथा चैराष्टमीमिलाम् ।
 पृषत्रं नवम प्राहुः जगधर्म परायणम् ॥ १४ ॥
 नाभागारिष्टदशमान् मनो पुत्रान् प्रचक्षते ।
 पञ्चाशत् तु मनोः पुत्रास्तथैवान्येऽभवत् द्विषौ ॥ १५ ॥

पुरुखास्ततो विद्वानिलायां ममपथत ॥ १८ ॥
 षट् सुता जज्ञिरे चैलादायुर्धोमाननावसुः ॥ २४ ॥
 हृदायुश्च वनायुश्च शतायुश्चोर्वशी सुताः ।
 नहुषं वृद्धशर्माणं रजिं गयमनेनसम् ॥ २५ ॥
 यतिं ययतिं संयातिमायातिमयतिं ध्रुवम् ॥ २६ ॥
 नहुषो जनयामास षट् सुतान् मियवादिनः ॥ २७ ॥
 देवन्यायामजायेतां यदुन्दुर्वसुरेव च ।
 द्रह्युश्चानुश्च पूरुश्च शर्मिष्ठायां च जज्ञिरे ॥ २८ ॥

—महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ७१ ।

२५. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ६४, ६५ ।
२६. प्रवीरेश्वररौद्राश्वास्त्रयः पुत्राः महारथाः ।
 पूरोः पौष्ट्यामजायन्त प्रवीरो वंशकृतः ततः ॥ ५ ॥
 मनस्युरभवत् तस्माच्छूरमेनो सुतः प्रभुः ॥ ६ ॥
 शक्तः संहननो वाग्मी सौवीरो तनयान्नयः ।
 मनस्योरभवन् पुत्राः शूराः सर्वे महारथाः ॥ ७ ॥
 अन्वरभानुप्रभृतयो मिश्रकेश्यां मनस्विनः ।
 रौद्राश्वस्य महेश्वासा दशाप्सरसि सूनवः ॥ ८ ॥
 अचेयुरथ कक्षेयु कृकण्येयुश्च वीर्यवान् ।
 स्थण्डिलेयुर्वनेयुश्च जलेयुश्च महारथाः ॥ ९ ॥
 तेजेयुर्बलवान् धीमान् सत्येयुश्चेन्द्र विक्रमः ।
 भर्मेयुः संतनेयुश्च दशमो देव विक्रमः ॥ १० ॥
 अनाष्टिर्भूत् तेषां विद्वान् भुवि तथैकराट् ॥ ११ ॥
 अनाष्टिः सुतस्त्वासीद् राजसूयाश्वमेधकृत् ।
 मतिनार इति ख्यातो राजा परम धार्मिकः ॥ १२ ॥
 मतिनार सुता राजश्चत्वारोऽसितविक्रमाः ।
 तं सुर्महानतिरथो द्रह्युश्चाप्रतिमद्युतिः ॥ १३ ॥
 तेषां तंसुर्महावीर्यं पौरवं वंशमुद्बहन् ॥ १४ ॥
 ईलिनं तु सुतं तंसुर्जनयामास वीर्यवान् ॥ १५ ॥
 ईलिनो जनयामास दुष्यन्त प्रभृतीन् नृपान् ॥ १६ ॥
 दुष्यन्तं शूर भीमौ च प्रवसुं वसुमेव च ।
 तेषां श्रेष्ठोऽभवद् राजा दुष्यन्तो जनमेजय ॥ १७ ॥
 दुष्यन्ताद् भरतो जज्ञे विद्वान्छावुन्तलो नृपः ॥ १८ ॥
 भरतस्तिस्सु खीपु नव पुत्रानजीजनत् ॥ १९ ॥

लोभे पुत्र भरद्वाजाद् भुमन्यु नाम भारत ॥ २२ ॥
 ततो दिविरथो नाम भुमन्योरभवत् सुवा ।
 सुहोत्राश्च सुहोता च सुहवि सुयजुस्तथा ॥ २३ ॥
 पुष्करण्यामृचीकस्य भुवन्योरभवन् सुता ।
 तेषां ज्येष्ठ सुहोत्रस्तु राज्यमाप महीक्षितम् ॥ २४ ॥
 ऐश्वराकी जनयामास सुहोत्रात् पृथ्वीपते ।
 अजमीद च सुमीढ च पुरुमीढ च भारत ॥ २५ ॥
 अजमीदो वरस्तेषां तस्मिन् वंशे प्रतिष्ठित ।
 पद् पुत्रान् सोऽप्यजनयत् तिसृषु स्त्रीषु भारत ॥ २६ ॥
 अथ भूमिन्यथो नीली दुष्यन्त परमेष्ठिनौ ।
 केशिन्यजनयज्जहु सुतौ व्रजन रुपिणौ ॥ २७ ॥
 तेषामे सर्वं पाञ्चाला दुष्यन्तपरमेष्ठिनौ ।
 अन्वया कुशिका राजन् जह्नोरमित तेजस ॥ २८ ॥
 व्रजनरुपिण्यार्ज्येष्टमृषमाहुर्जनाधिपम् ।
 अष्टात् सवरणो जज्ञे राजन् वंशकरः सुत ॥ २९ ॥
 ततः सवरणात् सौरी तपती सुपवे कुत्सम् ॥ ३० ॥
 राजस्ये त प्रजा सर्वा धर्मज्ञ इति वशिरे ॥ ३१ ॥
 अश्वमेधमभिप्यन्त तथा चैत्ररथ मुनिम् ॥ ३२ ॥
 अवीक्षितः पगीक्षितः तु शबलाश्चस्तु वीर्यवान् ।
 आदिराज विराजश्च शादमक्षिश्च महाबल ॥ ३३ ॥
 उष्चे श्रवा भद्रकारो जितारिश्वाप्तः स्मृतः ।
 पतेपामन्ववाये तु रयातास्ते कमजैर्गुणैः ।
 जनमेजयादयः सप्त तथैवान्ये महारथा ॥ ३४ ॥
 परीक्षितोऽभवन् पुत्रा सर्वे धर्मार्थकोविदा ।
 कवसेनोऽसेनौ तु चित्रसेनश्च वीर्यवान् ॥ ३५ ॥
 इन्द्रसेन सुपेणश्च भीमसेनश्च नामतः ॥ ३६ ॥
 जनमेजयस्यतनया भुविख्याता महाबला ॥ ३७ ॥
 एतराश्च प्रथमजः पाण्डुर्बाह्लीक एव च ।
 निपथश्च महातजास्तथा जाम्बूनदो बली ॥ ३८ ॥
 कुण्डोदर पदातिश्च वसातिश्चाष्टमः स्मृतः ।
 सर्वे धर्मार्थं कृशाला सर्वभूतहिते रता ॥ ३९ ॥
 एतराष्टोऽथ राजाऽऽसीत् तस्य पुत्रोऽथ कुण्डिकः ।
 हस्ती बितर्कः, व्याथश्च कुण्डिकश्चापि पञ्चमः ॥ ४० ॥

हविश्रवास्तथेन्द्राभो भुमन्युश्चापराजितः ।

एतराद्र सुतानां तु त्रीनेतान् प्रथितान् भुवि ॥ ५६ ॥

प्रतीपं धर्मनेत्रं च सुनेत्रं चापि भारत ।

प्रतीपः प्रतिथस्तेषां बभूवाप्रतिमो भुवि ॥ ६० ॥

प्रतीपस्य त्रयः पुत्रा जज्ञिरे भरतर्षभ ।

देवापिः शान्तनुश्चैव बाह्लीकश्च महारथाः ॥ ६१ ॥

शान्तनुश्च महीलेभे बाह्लीकश्च महारथः ॥ ६२ ॥ वही, थ० ६४ ।

२७. दत्ताददितिरदितेर्विवस्वान् विवस्वतो मनुमनोरिला इलायाः पुरुरवाः पुरुरवस
आयुरायुपो नहुपो नहुपाद् ययातिः; ययातेर्द्वैभार्यं बभूवतुः ॥ ७ ॥

यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत ।

दुह्युं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ६ ॥

तत्र यदोयदिवाः पूरोः पौरवाः ॥ १० ॥

पूरोस्तु भार्या कौशल्या नाम । तस्यामस्य जज्ञे जनमेजयो नाम, ... ॥ ११ ॥

जनमेजयः खल्वनन्तां नामोपयेमे माधवीम् । तस्यामस्य जज्ञे प्राचिन्वान् ॥ १२ ॥

प्राचिन्वान् खल्वश्मकीमुपयेमे यादवीम् । तस्यामस्य जज्ञे संयातिः ॥ १३ ॥

संयातिः खलु दृपद्वतो दुहितरं वराङ्गी नामोपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे
अहंयातिः ॥ १४ ॥

अहंयातिः खलु कृतवीर्यं दुहितरमुपयेमे भानुमती नाम । तस्यामस्य
जज्ञे सार्वभौमः ॥ १५ ॥

सार्वभौमः खलु जित्वा जह्नुर् कैंकेर्यी सुनन्दां नाम । तामुपयेमे । तस्यामस्य
जज्ञे जयत्सेनो नाम ॥ १६ ॥

जयत्सेनो खलु वैदर्भीमुपयेमे सुश्रवां नाम । तस्यामस्य जज्ञे आवाचीनः ॥ १७ ॥

आवाचीनोपि वैदर्भीमपरामेवोपयेमे मर्यादां नाम । तस्यामस्य जज्ञे अरिहः ॥ १८ ॥

अरिहः खल्वङ्गीमुपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे महाभौमः ॥ १९ ॥

महाभौमः खलु प्रासेनजितीमुपयेमे सुयज्ञां नाम । तस्यामस्य जज्ञे
अयुतनायी, ... ॥ २० ॥

अयुतनायी खलु पृथुश्रवो दुहितरमुपयेमे कामां नाम । तस्यामस्य जज्ञे
अक्रोधनः ॥ २१ ॥

स खलु कलिङ्गी कर्भां नामोपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे देवातिथिः ॥ २२ ॥

देवातिथिः खलु त्रैदेहीमुपयेमे मर्यादां नाम । तस्यामस्य जज्ञे अरिहोनाम ॥ २३ ॥

अरिहः खल्वङ्गीमुपयेमे सुदेवां नाम । तस्यां पुत्रमजीजनद्वत्सम् ॥ २४ ॥

द्वत्सः खलु तत्तक दुहितरमुपयेमे ज्वालां नाम तस्यां पुत्रं मतिनारं ... ॥ २५ ॥
तंसुं सरस्वती पुत्रं मतिनारादजीजनत् ।

ईलिनं जनयामास कलिङ्ग्या तसुरात्मजम् ॥ २७ ॥

ईलिनस्तु रथन्तर्यां दुष्यन्ताद्यान् पञ्चपुत्रानजीजनत ॥ २८ ॥

दुष्यन्तः खलु विश्वामित्रदुहितर शकुन्तला नामोपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे भरतः ॥ २९ ॥

भारतः खलु काशेयीमुपयेमे सार्वमेनीं सुनन्दा नाम । तस्यामस्य जज्ञे शुमन्त्यु ॥ ३० ॥

शुमन्त्यु खलु दाशार्हामुपयेमे विजया नाम । तस्यामस्य जज्ञे सुहोत्र ॥ ३१ ॥

सुहोत्रः खलु विश्वामित्रकन्यामुपयेमे सुवर्णा नाम । तस्यामस्य जज्ञे हस्ती ॥ ३२ ॥

हस्ती खलु वैगर्तीमुपयेमे यशोधरा नाम । तस्यामस्य जज्ञे विक्रयठनोनाम ॥ ३३ ॥

विक्रयठन खलु दाशार्हामुपयेमे सुदेवा नाम । तस्यामस्य जज्ञे अजमीढोनाम ॥ ३४ ॥

अजमीढस्य चतुर्विंश पुत्र शत यभूव । तत्र वशकर सवरण ॥ ३५ ॥

सवरण खलु वैवस्वतीं तपतीं नामोपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे कुर ॥ ३६ ॥

कुर खलु दाशार्हामुपयेमे शुभाङ्गी नाम । तस्यामस्य जज्ञे विदूर ॥ ३७ ॥

विदूरस्तु माधवीमुपयेमे सप्रिया नाम । तस्यामस्य जज्ञे अनन्धा नाम ॥ ३८ ॥

अनन्धा खलु मागधीमुपयेमे श्रमृता नाम । तस्यामस्य जज्ञे परीक्षित ॥ ३९ ॥

परीक्षित खलु बाहुनामुपयेमे सुवर्णा नाम । तस्यामस्य जज्ञे भीमसेन ॥ ४० ॥

भीमसेन खलु कैकेयीमुपयेमे कुमारी नाम । तस्यामस्य जज्ञे प्रतिश्रवानाम ॥ ४१ ॥

प्रतिश्रवस प्रतीप खलु । श्रेण्यामुपयेमे सुनन्दा नाम । तस्या पुत्रानुत्पादना-
मास देवार्थि शान्तनु याद्वीक चेति ॥ ४२ ॥

शान्तनु खलु गङ्गा भागीरथीमुपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे देवप्रती नाम,
यमादुर्भीक्ष्ममिति ॥ ४३ ॥

भीम खलु पितु प्रियं चिकीर्षया सत्यवतीं मातरमुदवाहयत ॥ ४४ ॥

तस्या पूर्वं कानीनो गर्भं पराशराद् द्वैपायनोऽभयत् । तस्यामेव शान्तनो-
रन्यौ द्वौ पुत्रौ यभूवतु ॥ ४५ ॥

विचित्रवीर्यंश्चित्रांगदश्च । विचित्रवीर्यस्तु राजाऽऽसीत् ॥ ४६ ॥

स (द्वैपायनः) तयोत्युक्त्वा त्रीन पुत्रानुत्पादयामास, एतराष्ट्रं पापद्वं
विदुर चेति ॥ ४७ ॥

तत्र एतराष्ट्रस्य राज्ञः पुत्रराजं यभूय ॥ ४८ ॥

तेषां एतराष्ट्रस्य पुत्राणां चत्वार मघाता यभूवुः । दुर्धोषिनो दुःशामनो
विषर्पाश्चित्रयेनश्चेति ॥ ४९ ॥

पापदोस्तु द्वे भार्ये यभूवतु कुन्ती शृषा नाम माद्री च ॥ ५० ॥

मातृ सदर्पे पुत्रानुत्पादयेति कुन्तीमुवाच । मा तयोक्ता पुत्रानुत्पादया-
मास । धर्मदं मुचिष्ठिर मरुतं भीममेव शक्रादनुजमिति ॥ ५१ ॥

माद्रयामशिवभ्यां नकुलसहदेवावुत्पादितौ ॥ ६३ ॥

कुशलिनः पुत्रांश्चोत्पादयामासुः । प्रतिविन्ध्यं युधिष्ठिरः, सुतसोमं नृकोदरः
श्रुतकीर्तिमजुनः, शतानीकं नकुलः, श्रुतकर्माणं सहदेव इति ।

युधिष्ठिरस्तु गोवासनस्य शैव्यस्य देविकां नाम कन्यां स्वयंवरे लेभे । तस्यां
पुत्रं जनयामास यौधेयं नाम ।

भीमसेनोऽपि काश्यां बलन्धरां नामोपयेमे वीर्यशुत्काम् । तस्यां पुत्रं सव्रंगं
नामोत्पादयामास ॥ ७७ ॥

अर्जुनः खलु द्वारवतीं गत्वा भगिनीं वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीं भार्या-
मुदावहत् । तस्यां पुत्रमभिमन्युम् ॥ ७८ ॥

नकुलस्तु चैष्ठां करेणुमतीं नाम भार्यामुदावहत् । तस्यां पुत्रं निरमित्रं
नामाजनयत् ॥ ७९ ॥

सहदेवोऽपि माद्रीमेव स्वयंवरे विजयां नामोपयेमे । तस्यां पुत्रमजनयत्
सुहोत्रं नाम ॥ ८० ॥

भीमसेनस्तु पूर्वमेव द्विड्मित्रायां राजसं घटोत्कचं पुत्रमुत्पादयामास ॥ ८१ ॥

इत्येत एकादश पाण्डवानां पुत्राः । तेषां वंशकरोऽभिमन्युः ॥ ८२ ॥

स विराटस्य दुहितरमुपयेमे उत्तरां नाम ॥ ८३ ॥

परीक्षित् खलु माद्रवतीं नामोपयेमे त्वन्मातरम् । तस्यां भवान् जनमेजयः ॥ ८४ ॥

भवतो बपुष्टमायां द्वौ पुत्रौ जज्ञाते; शतानीकः शंकुकर्णश्च । शतानीकस्य
वैदम्नां पुत्र उत्पन्नोऽश्वमेधदत्त इति ॥ ८६ ॥

२८. द्रष्टव्य, महाभारत द्रोणपर्व, अध्याय ५७ ।

२९. शरभो नाम यस्तेषां देतेयानां महासुरः ।

पौरवो नाम राजर्षिः स बभूव नरोत्तमः ॥ महाभारत, आदिपर्व १७।२८ ।

३०. तथेमे सर्व पाञ्चाला दुष्यन्तपरमेष्ठिनौ । अन्वयाः कुशिका राजन् जहोरमित
तेजसः ।

— महाभारत, आदिपर्व, १४ ।

३१. मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन—रामचंद्र शुक्ल, भूमिका, पृ० ६ ।

३२. एरियन, एनावसीस, ५ वीं पुस्तक ।

३३. कटियस, ८ वीं पुस्तक, अध्याय १४ ।

३४. एरियन, एनावसीस, ५ वीं पुस्तक, अध्याय १४ । एरिस्टोबुल; टालमी ने भी
पौरवपुत्र को प्रतिरोधक कहा है ।

वार्ता साहित्य के कुछ प्रयोग

शिवनाथ

इस ग्रन्थ के प्रधान आधार 'चौरागी वैष्णवन की वार्ता' और 'दो सी बायन वैष्णवन की वाता' हैं। इनके रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ हैं, यह विदित है। इन दोनों ग्रन्थों की रचना का समय सन् १५६८ ई० है। प्राचीन हिंदी साहित्य में गद्य की निरलता की स्थिति में निस्सदिग्ध रूप में इन ग्रन्थों का बड़ा महत्व है। ग्रन्थ में इन ग्रन्थों से सहेत कुछ शब्दों तथा मुहावरों के भी अर्थतात्त्विक विज्ञान का विवेचन किया गया है। यन् तथा शब्दों की व्युत्पत्ति के समय में भी विचार है।

(१) पुरुषोत्तम जासी को देहानुसधान रह्यो नार्हीं। रस में भगन ह्वे गए।

—चौरासी०, पृ० १२२।

उद्धृत अंश में प्रयोग को देखते हुए 'अनुसधान न रहना' और इसके विपरीत रूप 'अनुसधान रहना' को एक मुहावरे के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आधुनिक हिंदी में इसके समतुल्य मुहावरा है 'सुध-सुध, गोज-सघर न रहना' अथवा इसका विपरीत रूप 'सुध-सुध, गोज सघर रहना'।

भा० भा० आ० संस्कृत 'अनुसधान, अनुसधान' के ये अर्थ हैं 'परीक्षण। पूछताछ। जाँच-पड़ताल। सजाना। लक्ष्य करने की क्रिया। योजना। समुचित सबंध।' (संस्कृत मोनियर)। म० भा० आ० प्राकृत 'अणुसध' के अर्थ 'सोजना, ढूँढना, तलाश करना। विचार करना। पूर्वापर का मिलान' और 'अणुसधण, अणुसधण' के अर्थ 'सोज, सोध। निचार, चितन। पूर्वापर का मिलान' हैं (पाइथ सेठ)। न० भा० आ० मैगला में इसका अर्थ 'अन्वेषण, गोज, सधानकरण' है (मैगला दास)। ओड़िया में इसके अर्थ 'अन्वेषण। परीक्षा। पूछताछ। जाँच-पड़ताल। ढूँढ-सोज' प्राप्त हैं (ओड़िया प्रहराज)। हिंदी में इसके अर्थ हैं 'किसी व्यक्ति या बात के पीछे लगना या पड़ना। अन्वेषण तरह देखकर किसी बात का पता लगाना, जाँच पड़ताल (इन्वेस्टिगेशन)' (हिंदी बर्मा)। किंतु, आजकल हिंदी में इसके उक्त भा० आ० काल के सभी

अर्थ द्रव गए हैं, और इन्हीं के आधार पर इसका प्रयोग 'गवेषणा' (रिसर्च) के अर्थ में चलता है। ओड़िया में भी इसका एक अर्थ 'गवेषणा' है, इसे हमने देखा है।

उद्धृत अंश में इसका अर्थ 'सुध-सुध, खोज-खोज' है। इस अर्थ में भी 'शोध, खोज' के अर्थ का तत्व है, मगर वह आत्मपरक (सन्जैक्टिव) है, और इसका मूल अर्थ परपरक (ऑब्जेक्टिव) है। अतः इसके मूल अर्थ का आरोप प्रस्तुत अंश के 'अनुसंधान' शब्द पर हुआ तो जरूर है, मगर उक्त भेद के साथ। और, इसी लिये यहाँ इसके अर्थ में परिवर्तन होकर एक नवीन अर्थ उद्धृत हुआ है। यहाँ अर्थारोप के माध्यम से अर्थसंकोच का तत्व प्राप्त है।

(२) पाछे हाकिम के मनुष्यन ने गोविंददास को अपराध कियो।

यह बात मथुरा के वैष्णवन ने मुनी। सो गोविंददास की देह को संस्कार कियो।

—चौरासी०, पृ० १८१।

'अपराध करना' को भी एक मुहावरे के रूप में माना जा सकता है, जिसका अर्थ है 'मार डालना'।

प्रा० भा० आ० संस्कृत 'अपराध' (अप-√राध्) के अर्थ 'अपने लक्ष्य, आदि से च्युत होना। किसी को हानि पहुँचाना। पाप करना' है (संस्कृत : मोनियर)। 'अपराध' के अर्थ ये हैं : 'लक्ष्यच्युत। हानिकारी। पापी, विधान-विरुद्ध कार्य करनेवाला, मुजरिम। भूलचूक करनेवाला' (वही)। 'अपराधः' के अर्थ 'हानि, क्षति। दोष। भूलचूक' हैं (वही)। म० भा० आ० में 'अपराध, अपराधो, अवराह' के अर्थ भी प्रा० भा० आ० के 'अपराधः' की भोंति ही हैं। इसी प्रकार न० भा० आ० की बँगला, ओड़िया, हिंदी में भी इसके अर्थ में कोई नवीनता नहीं लक्षित होती (बँगला : दास। ओड़िया : प्रहराज। हिंदी : वर्मा)। ध्यान में रखने की बात यह है कि म० भा० आ० तथा न० भा० आ० में प्रा० भा० आ० के 'अपराध' का एक अर्थ 'अपने लक्ष्य से च्युत होना' नहीं प्राप्त है। इसी प्रकार उक्त दोनों भाषाकालों में प्रा० भा० आ० के 'अपराधः' (विशेषणरूप) का प्रयोग नहीं मिलता। ओड़िया में जो 'अपराध' का वैशेषणिक अर्थ मिलता है वह प्रा० भा० आ० के 'अपराधः' के अर्थ का अनुसरण मात्र जान पड़ता है।

उद्धृत अंश में 'अपराध कियो' का अर्थ 'मार डाला, हत्या की' है। ऐसी स्थिति में 'अपराध करना' का अर्थ 'मार डालना' होगा। इसका यह अर्थ उक्त किसी भी भा० आ० काल में प्राप्त नहीं और न अधुना ही प्रचलित है।

उद्धृत अंश के प्रथम वाक्य को वर्तमान खड़ी बोली हिंदी में इस प्रकार

रखेंगे. 'पीछे हाकिम के मनुष्यों ने गोविन्ददास का—के प्रति—अपराध किया।' 'अपराध करना' का अर्थ यदि 'क्षति करना' यहाँ लिया जाय तो प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ 'प्राणा की क्षति करना' होगा। इस प्रकार यहाँ अर्थसंकोच का तत्व मिलता है। प्रसंग भक्तों का है, जो हत्या जैसी अमंगल घटना को अपने मुख से नहीं कहना चाहते हैं, अतः इसे दुर्घटनानोधक एक हल्के शब्द 'अपराध' द्वारा व्यक्त किया है। यद्यपि 'अपराध' मंगलबोधक शब्द नहीं है तथापि 'हत्या' शब्द से बहुत हल्के अर्थ का बोध कराता है। ऐसी हालत में अमंगलबोधक शब्द के स्थान पर मंगलबोधक शब्द के प्रयोग का तत्व (यूफेमिज्म) भी यहाँ गृहीत किया जा सकता है।

(३) सो बद्रकुड ऊपर आय बगालीन की भोंपरी म आँच लगावाय दीनी।

—चौरासी०, पृ० ६२८।

उद्धृत अंश के मुहावरे को आधुनिक हिंदी में कहेंगे 'आग लगवा दी।'।

'आँच' प्रा० भा० आ० संस्कृत 'अचि, अचि' का विकसित रूप है। 'अचि, अचि' के अर्थ 'किरण। प्रकाश की किरण। प्रकाश। लौ। काति' हैं (संस्कृत. मोनियर)। म० भा० आ० पालि म 'अच्चि' इन अर्थों में प्रयुक्त मिलता है 'प्रकाश की किरण। सूर्य किरण। लौ' (पालि चाइल्लट्ठ)। 'पालि रीज' में इसके अर्थ 'प्रकाश की किरण। किरण। लौ' हैं। प्राकृत 'अच्चि' के अर्थ प्राप्त हैं 'काति, तेज। अग्नि की ज्वाला। किरण। दीपशिक्षा' (पाइअ सेठ)। न० भा० आ० बँगला 'आँच' के अर्थ 'अग्निशिखा वा ज्वाला। उष्णता, उच्चाप। अल्प ताप, भाप' मिलते हैं (बँगला दास)। ओड़िया में इसके इन अर्थों की प्राप्ति होती है 'ताप। लौ। अग्नि। स्पर्श। अल्प सत्रध। अल्प चोट। अल्प व्यथा। अल्प भ्रम' (ओड़िया प्रहराज)। हिंदी में इनके अर्थ 'गरमी, ताप। आग की लपट, लौ। आग। एक एक बार पहुँचा हुआ ताप। तेज, प्रताप। आघात, चोट। हानि, अहित, अनिष्ट। विपत्ति, संकट, आफत। प्रेम, मुहब्बत। कामवासना' हैं (हिंदी वमा)।

मिश्रित भा० आ० काला में इसके अर्थों का उल्लेख किया गया है। विचार करने से निश्चित होगा कि प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० में स्वल्प भेद के साथ इसके अर्थों में समानता अधिक है। उक्त दोनों भा० आ० कालों में इसके अर्थों में लाक्षणिकता का समावेश भी नहीं दिखाई पड़ता। न० भा० आ० में आकर इसके अर्थों में नवीनता का विशेष सन्निवेश दिखाई पड़ता है। इसके अर्थों में लाक्षणिकता भी दिखाई पड़ती है, विशेषतः ओड़िया और हिंदी में।

अधुना न० भा० आ० में इसका प्रधान अर्थ 'ताप, गरमी' है। अन्य अर्थों में इसका व्यवहार या तो कम दिखाई पड़ता है अथवा बोलियों में दिखाई पड़ता है। उद्धृत अंश में आधुनिक हिंदी के प्रयोग अथवा मुहावरे की दृष्टि से 'आँच' के स्थान पर 'आग' का प्रयोग होगा। ऐसे प्रसंगों में आजकल 'आग लगवाना' मुहावरा चलता है, 'आँच लगवाना' नहीं। विचार कर देखा जाय, तो 'आंग' और 'आँच' में गुणी और गुण का भेद है। 'आग' गुणी है और 'आँच' ('आग' का) गुण। ऐसी स्थिति में यहाँ गुणी के अर्थ पर गुण के अर्थ का आरोप किया गया है। इसके वर्तमान अर्थ पर दृष्टि रखकर ऐसा ही कहा जा सकता है।

(४) पाछें जल आरोगि बीरी आरोगि पौढ़ते ।

—चौरासी०, पृ० ५७४ ।

देशी शब्द 'आरोग' का यह विकसित रूप है। इस ('आरोग' = 'आरोगना') का अर्थ है 'भोजन करना'—

आरोगिअआसीवयआहुटिया भुत्तमुइअपडिण्गु

—देशी०, १६६ ।

प्राचीन हिंदी साहित्य में तथा अन्यत्र भी इसका प्रयोग इस अर्थ में बराबर मिलता है :

पान आरोगइ ते धणा, वनिता बीजइ वाय ।

—माधवा० प्रबंध, पृ० १०८ ।

पंचामृत भोजन हवा. आरोगां परिवार ।

माधव बीदा उचरी, माइ करइ जयकार ॥

—माधवा० कथा, पृ० १०८

'कान्हड दे०' में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में अनेक स्थलों पर मिलता है ।

'चौरासी०' के उद्धृत अंश में दूसरे 'आरोगि' का अर्थ 'भोजन करके' है, किंतु पहले 'आरोगि' का अर्थ है 'पीकर', जैसा कि प्रसंग से स्पष्ट है। उक्त उदाहरणों में कहीं भी इसका प्रयोग 'पीना' के अर्थ में नहीं हुआ है। 'खाना' तथा 'पीना' के अर्थ में 'आरोगना' का प्रयोग वैसा ही है जैसा न० भा० आ० बँगला में 'खाना' का प्रयोग उक्त दोनों अर्थों में चलता है। इसमें बीड़ी, सिगरेट 'पोने' के अर्थ में भी 'खाने' का व्यवहार होता है ।

प्र० भा० आ० संस्कृत 'आरोग्य' से भी इस शब्द का संबंध जोड़ा जा सकता है। 'आरोग्य' का अर्थ है : 'नीरोग रहने का भाव'। इसके इस अर्थ के

आधार पर 'आरोग्य, आरोग्य' का यह अर्थ हो सकता है कि 'नीरोग रहने पर जो भोजन किया जाय।' इस 'आरोग्य' से नामधातु 'आरोगना' बनेगा और इसका अर्थ तब किया जा सकता है 'भोजन करना'।

'आरोगना' के प्रचलित अर्थ पर तथा इसके 'पीना' अर्थ पर दृष्टि रखकर विचार करने से यहाँ अर्थसंकोच का तत्व मिलता है।

(५) या प्रकार सगरे ब्रजवासी बहू की उपमा करन लागे।

—दो सौ० — २, पृ० १।

प्रा० भा० आ० संस्कृत 'उपमा' के अर्थ हैं, 'तुलना। साम्य। एकता। एक। समान' (संस्कृत, मोनियर)। म० भा० आ० पालि में इसके अर्थ प्रा० भा० आ० के अर्थ के समान ही हैं, 'यद्यपि इसमें इसका वैशेषणिक अर्थ नहीं है। इन अर्थों के अतिरिक्त इसमें इसके ये अर्थ भी प्राप्त हैं '(उपमा) अलंकार। अभ्यवसित रूपक। उदाहरण' (पालि चाइल्लडर्स, पालि रीज)। प्राकृत में इसके अर्थ 'सादृश्य। दृष्टांत' हैं (पाइअ सेठ)। न० भा० आ० बँगला, ओड़िया, हिंदी में भी इसके अर्थ प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० के समान हैं (बँगला दास, ओड़िया प्रहराज, हिंदी वर्मा)। कहने का तात्पर्य यह कि 'तुलना। साम्य। एकता। एक अलंकार' के अर्थों में यह न० भा० आ० में भी चलता है।

जिस प्रसंग में इसका प्रयोग उद्धृत अंश में हुआ है उसको देखते हुए इसका अर्थ 'प्रशंसा' निर्धारित होता है। हमने देखा है इसका मूल अर्थ 'तुलना' है। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की तुलना या तो गुणवर्णन के लिये की अथवा दी जाती है या दोषवर्णन के लिये। यदि गुणवर्णन के प्रसंग में 'तुलना' की अथवा दी जाय तो तात्पर्य 'प्रशंसा' ही होता है। इसी प्रक्रिया-वश यहाँ इसका अर्थ 'प्रशंसा' हुआ है। विचार करने से ज्ञात होता है कि यहाँ साध्य ('प्रशंसा') के अर्थ की प्राप्ति के लिये साधन ('तुलना') के अर्थ का प्रयोग किया गया है। इसे या भी कहा जा सकता है कि साधन के अर्थ पर साध्य के अर्थ में आरोप किया गया है। अतः यहाँ अर्थारोप का तत्व प्राप्त होता है।

(६) आपु की कानि तें श्री ठाकुर जी आरोगे हैं।

—चौरासी०, पृ० ४५०।

'कानि की व्युत्पत्ति पर अभी तक विचार नहीं हुआ है। यह प्रा० भा० आ० संस्कृत 'कारण' से व्युत्पन्न जान पड़ता है 'कारण > *कारण > *कारण > कान, कान, कानि'। ऐसी स्थिति में 'कानि तें' का अर्थ होगा 'कारण से'। यह

प्राचीन हिंदी में ही प्रयुक्त होता है, और इसका एक अर्थ 'संकोच, लिहाज' होता है। उद्धृत अंश को इसके उक्त अर्थों में देखने से कुछ स्पष्टता का बोध हो सकता है : 'आप के कारण से ठाकुर जी ने आरोगा (भोजन किया) है'। 'आप के संकोच, लिहाज से ठाकुर जी ने आरोगा है।' 'कारण' के अर्थ को और सुष्ठु और स्पष्ट करने के लिये इसका अर्थ 'संकोच, लिहाज' किया गया है, ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार यहाँ अर्थसंकोच का तत्व मिलता है।

जूती (प्राचीन) गुजराती में एक 'कन्हा' शब्द मिलता है। हमारा अनुमान है कि इसका मूल भी 'कारण' ही है : 'कारण > * कारण > * कारण > कान्न, कान, कान्ह, ककन्हा'। किंतु 'कन्हा' का अर्थ 'कारण' ही बना रहा, 'कानि' की तरह इसका अर्थपरिवर्तन नहीं हुआ। 'कन्हा' का एक उदाहरण है :

‘राजा पुत्र हीं कन्हा राजलक्ष्मी हीं कन्हा चंद्र अधिक करि मानइ’ (पुत्र तथा राजलक्ष्मी के कारण राजा चंद्र से बढकर माना जाता है)

—प्राचीन०, पृ० २२२।

(७) और वा पुरुष सों कल्यो, जो-हो तो कोठी में वैठुंगी और तुम भोग सराय के वैष्णवन को महाप्रसाद लिवाद्यो।

—दो सौ०-२, पृ० ७७।

यह प्रा० भा० आ० संस्कृत 'कोष्ठ' का विकसित रूप है। संस्कृत 'कोष्ठ' : (आभिधानिक), कोष्ठ' के ये अर्थ हैं : 'धान्यागार। गोदाम। खजाना'। 'कोष्ठः' के अर्थ 'अंतःपुर (आभिधानिक)। किसी वस्तु का आवरण' भी मिलते हैं। 'कोष्ठ' के अर्थ 'चहारदीवारी। कोई घेरा, अहाता या स्थान' भी हैं (संस्कृत : मोनियर)। म० भा० आ० पालि 'कोट्ठ, कोट्टो' के अर्थ प्रायः प्रा० भा० आ० संस्कृत के समान हैं : 'धान्यागार। गोदाम। कमरा, घर। कोई खाली धिरी जगह। भित्तुगृह' (पालि : चाइल्डर्स, पालि : रीज)। प्राकृत 'कुट्ट, कोट्ट, कोट्ठग, कोट्ठय' के ये अर्थ प्राप्त हैं : 'आश्रयविशेष, आवासविशेष। अपवरक, कोठरी। चैत्यविशेष। धान्य रखने का बड़ा भाजन' (पाइथ्र : सेठ)। न० भा० आ० बँगला 'कुठि, कोठी' के अर्थ 'कार्यालय। वाणिज्यालय। अट्टालिका। बँगला' हैं (बाँगला : दास)। ओड़िया 'कोठी' के ये अर्थ प्राप्त होते हैं : 'धान्यागार। पक्की इमारत। कमरा, गृह, घर। छाया हुआ बँगला। पब्लिक अफसर का निवास। कोठरी। बँगला। वाणिज्यागार। यूरपवालो के लिये क्वार्टर' (ओड़िया : प्रहराज)। असमिया 'कुठि' का अर्थ भी 'बड़ा मकान, बँगला' है। लहँदा, सिंधी, गुजराती, मराठी 'कोठी'

का अर्थ 'मकान' है। पञ्जाबी 'कोठ्ठि' के अर्थ 'बड़ा मकान'। 'वेश्यालय'—हैं (नेपाली टर्नर)। हिंदी 'कोठी' के ये अर्थ मिलते हैं 'बड़ा या पक्का मकान, हवेली'। यह मकान जिसमें रुपये का लेन-देन या कोई कारवाय होता हो, बड़ी दूकान। आजाज रखने का कुठला। रुपए की दीवार या पुल के गमभे में पानी के नीचे जमीन तक होनेवाली ईंट पत्थर की जोड़ाई। एक जगह मडलाकार उगे हुए बाँसा का समूह' (हिंदी वर्मा)।

उद्धृत अर्थ में इसका अर्थ 'कोठरी' है। इसका यह अर्थ म० भा० आ० पालि, प्राकृत तथा बँगला, ओड़िया, आदि न० भा० आ० में भी प्राप्त है। किन्तु आधुनिक हिंदी में इसका यह अर्थ नहीं चलता। इसका प्रयोग आजकल 'पक्का मकान, हवेली' के अर्थ में ही प्रचारा रूप से चलता है। अमरिया में भी इसका यही अर्थ है। न० भा० आ० में 'यह' सबधी इसका अन्य अर्थों द्वारा भी 'हवेली' के समान ही अर्थ मिलता है। ऊपर के विचार से स्पष्ट है कि मा० आ० काल में इनके अर्थ 'कमरा, घर, कोठरी' भी हैं और 'अट्टालिका' तथा इसी के समान ही अन्य अर्थ भी, किन्तु आधुनिक हिंदी में यह 'अट्टालिका' के अर्थ में ही मिलता है, जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है। हमने यह भी देखा है कि उद्धृत अर्थ में इसका अर्थ 'कोठरी' है। इस उद्धृत अर्थ के अर्थ तथा इसके आधुनिक हिंदी में प्रचलित अर्थ का मिलान करने से यहाँ अर्थसंकोच का तत्त्व मिलता है।

(८) तब लाछामाद ने यह हुकम वा सभे कियो, जो—जाने यह चुगली करी दे वा चुगल काँ अत ही गरच करि डारो ।

—दो सी०—, पृ० १५७ ।

इसे एक मुहानरे के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 'गरच' अरबी 'गरा, रच' का संकृष्ट रूप है। अरबी में इसके कुछ अर्थ ये हैं 'लगाना, फर। आगे बढ़ने की गिया। व्यय' (परिचयन स्टाइनमास)। न० भा० आ० बँगला 'गरच, गरचा' के अर्थ 'व्यय। अर्थ। देना, दान' हैं (बँगला दास)। ओड़िया 'गरच करिया' के ये अर्थ मिलते हैं 'व्यय करना। बुद्धि लगाना। व्ययहार करना' (ओड़िया प्रहराज)। हिंदी 'गरचा' के अर्थ 'धन व्यय करना, खर्च करना'। किसी वस्तु को व्यवहार या उपयोग में लाना' है (हिंदी वर्मा) आधुनिक हिंदी में भी यह इन्हीं अर्थों में व्यवहृत होता है—विशेषतः ओड़िया तथा हिंदी के उक्त अर्थों में जैसे 'व्यय करना' इसका प्रचारा अर्थ है। अरबी में भी इसका यह अर्थ प्राप्त है।

उद्धृत अर्थ में 'गरच करि डारा' का प्रचारा 'गा' डाला' के अर्थ में हुआ है। जो जीज 'गरच' की जानी है वह 'कमती, कम हाती' है। यहाँ

‘जीवन, जीव, प्राण’, आदि को ‘खरच करना’ का भी अर्थ इसी आधार पर किया गया है, अर्थात् ‘जीवन, जीव, प्राण’, आदि को ‘कम करना’ यानी ‘मार डालना’। यह प्रयोग ‘दो सौ०’ में कई स्थानों पर आया है। वर्तमान हिंदी में इसका यह अर्थ नहीं होता। यह अमंगल के लिये मंगल के प्रयोग का उदाहरण है।

(६) तू खेद पावेगो ।

—चौरासी०, पृ० ३३ ।

प्रा० भा० आ० संस्कृत ‘खेद’ के अर्थ ‘मूर्च्छा’। आति, थकान। व्यथा। कामोत्तेजना’ हैं (संस्कृत : मोनियर)। म० भा० आ० पालि ‘खेद, खेदो’ के अर्थ भी ‘व्यथा। आति, थकान। आत, थका हुआ’ हैं (पालि : चाइलडर्स, पालि : रीज)। प्राकृत ‘खेअ’ के ये अर्थ प्राप्त होते हैं : ‘खेद। उद्वेग। शोक। तकलीफ। परिश्रम। संयम। विरति, थकावट, आति’ (पाइअ : सेठ)। न० भा० आ० बँगला ‘खेद’ इन अर्थों में प्रयुक्त मिलता है : ‘दुःख। शोक। श्रम। क्लान्ति अवसन्नता’ (बँगला : दास)। ओड़िया ‘खेद’ के अर्थ ‘शोक। मानसिक कष्ट। शारीरिक कष्ट। श्रम। आति। थकान। क्षति के कारण दुःख, पश्चात्ताप, पारिवारिक रहस्य’ हैं (ओड़िया : प्रहराज)। हिंदी में यह इन अर्थों में व्यवहृत होता है : ‘किसी उचित, आवश्यक या प्रिय बात के न होने पर मन में होनेवाला दुःख, रंज। शिथिलता, थकावट’ (हिंदी : वर्मा)। हिंदी का इसका पहला अर्थ भा० आ० के सभी कालों में प्राप्त है, जैसा कि हमने देखा है। किंतु आधुनिक हिंदी में वस्तुतः यह ‘हलका दुःख, कष्ट’ के अर्थ में व्यवहृत होता है। जैसे आजकल हम बात बात में अँगरेजी के ‘सॉरी’ शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही ‘खेद’ शब्द को भी आजकल इसी उक्त ‘सॉरी’ का स्थानापन्न समझना चाहिए। आजकल हिंदी में इसका ‘शिथिलता, थकावट’ वाला अर्थ नहीं दिखाई पड़ता।

उद्धृत अंश में यह ‘दुःख, कष्ट, व्यथा’ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसमें यह—आजकल के इसके अर्थ ‘हलका दुःख, कष्ट, व्यथा’ अर्थ में नहीं, वरन् ‘पूर्णा दुःख, कष्ट, व्यथा’ अर्थ में—व्यवहृत हुआ है। इस प्रकार इसके वर्तमान अर्थ तथा उद्धृत अंश के अर्थ पर विवेचनाभरी दृष्टि से विचार करने पर यहाँ अर्थसंकोच का तत्व मिलता है।

(१०) तू गाँठि देखत रहि, मै उपरा बीनि लाज ।

—चौरासी०, पृ० ३६६ ।

यह प्रा० भा० आ० संस्कृत ‘ग्रंथि’ का विकसित रूप है। संस्कृत में इसके ये अर्थ मिलते हैं : ‘बंधन। रस्सी का बंधन, रस्सी की गाँठ। द्रव्य बाँधने

के लिये वस्त्र के छोर पर दिया गया बंधन, — दी गई गाँठ । गठरी' (संस्कृत मोनियर) । म० भा० आ० पालि 'गठ्ठि' के अर्थ 'जोड़, गाँठ, बंधन । पौधे का जोड़, पोर । (लफड़ी का) उड़ा ठुकाड़ा' है (पालि चाइलडर्स, पालि रीज) । प्राकृत 'गठि' के अर्थ है 'गाँठ, जोड़ । गोंस, आदि की गिरह, पर्न, गठरी, रोगनिशेष । राग-द्वेष, आदि का निविड परिणामविशेष' (पाइअर सेठ) । न० भा० आ० बँगला 'गाँइठ, गाँठ, गाँठ, गाँठि, गाँठि, गाँठि' के अर्थ 'गिरह, फाँस । गठरी । उस्ता । मोरा । सचय, जमा' है (बँगला दास) । ओड़िया 'गाँठि' के ये अर्थ प्राप्त हैं । 'पूज फसकर गोंधी गई कपडे की गाँठ । कसा पन' (ओड़िया प्रहराज) । हिंदी 'गाँठ, गाँठि' के अर्थ हैं । 'रस्ती, कपडे, आदि में विशेष प्रकार से फेरा देकर उनाया हुआ पधन, गिरह । कपडे के पल्ले में रूपा, आदि लपेट कर लगाया हुआ पधन । कहीं भेजने के लिये एक में बाँधकर रखी हुई बहुत सी चीजों का समूह । जैसे — दो गाँठ कपड़ा, चार गाँठ रुई । अंग का जोड़ । शरीर में रक्तनिकार, आदि के कारण होनेवाला फोड़ गोल फड़ा उमार । गोंस, आदि की पोर । कुछ विशेष प्रकार की घनस्थितियों में यह उपयोगी होता और फड़ा अथवा जो जमीन के अंदर होता है (उलन) । जैसे — प्याज की गाँठ, हल्दी की गाँठ । जड़ । मोर, गठ्ठा' (हिंदी चर्मा) ।

संस्कृत और प्राकृत में इसका एक अर्थ 'गठरी' है । न० भा० आ० बँगला, ओड़िया, हिंदी में भी इसके ये अर्थ मिलते हैं । 'गठरी । उस्ता । मोरा । पूज फसकर गोंधी गई कपडे की गाँठ । कहीं भेजने के लिये एक में बाँधकर रखी गई बहुत सी चीजों का समूह । मोर, गठ्ठा' । उद्धृत अर्थ में इसका प्रयोग 'गठरी' के अर्थ में हुआ है । इसका यह अर्थ संस्कृत, प्राकृत और बँगला में प्राप्त है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है । इसका यह अर्थ हिंदी में नहीं मिलता । आधुनिक हिंदी में भी यह 'गठरी' के अर्थ में नहीं व्यवहृत होता है । इस प्रकार हमके उद्धृत अर्थ के अर्थ तथा आधुनिक हिंदी के अर्थों का मिलान करने से यहाँ अर्थमकोश का तत्व प्राप्त होता है ।

(१) ता पाठ्य यह वैष्णव एक गुजरात के सग में भी मोकुल गोसाँई जी के दरसन का आशय ।

—दा सी०—२, पृ० ५३ ।

यहाँ 'गुजरात' का प्रयोग 'गुजरात देग तिरागी' के अर्थ में हुआ है । आजकल हिंदी में हमारा यह अर्थ नहीं धिया जायगा । यहाँ ध्यान के अर्थ पर स्थाननिर्वाही के अर्थ का आरोप होने में अर्थारोप का तत्व मिलता है ।

(१२) और कोई दिन रंच ढील हू लगे तो जय दिनकर सेठ आवे तब
आपु कथा कहतें ।

—चौरासी०, पृ० २२७ ।

प्रा० भा० आ० संस्कृत 'शिथिल' से दूमे व्युत्पन्न माना जाता है, किंतु 'शिथिल' की 'श' ध्वनि का 'ह' ध्वनि के रूप में विकास भा० आ० के किसी काल में नहीं देखा जाता, जिससे 'थ' ध्वनि 'ढ' ध्वनि के रूप में विकसित हो सके। ऐसी स्थिति में इसे संस्कृत 'शिथिल' से विकसित नहीं माना जा सकता (नेपाली : टर्नर)। अतः इसे म० भा० आ० प्राकृत में पाए जानेवाले देशी शब्द 'ढिल्ल' का विकसित रूप मानना उचित जान पड़ता है। देशी शब्द 'ढिल्ल' का अर्थ है : 'ढीला, शिथिल' (पाइअ : सेठ)। न० भा० आ० 'ढिल, ढिला, ढिले, ढील' के ये अर्थ प्राप्त हैं : 'शिथिल, श्लथ, श्लग । श्लथ भाव । शैथिल्य, कार्य में अन्यमनस्कता, दीर्घमूत्रता' (बेंगला : दास)। ओड़िया 'ढिला, ढिला' इन अर्थों में व्यवहृत मिलता है : 'शिथिल, दीर्घमूत्र । मंद, सुस्त । कार्य में असावधान । अव्यवस्थित, अशिष्ट' (ओड़िया : प्रहराज)। हिंदी 'ढिलाना, ढील, ढीला' इन अर्थों में प्रयुक्त होता है : 'ढीला होने का भाव । शिथिलता, मुस्ती । जो कसा या तना हुआ न हो । जो दृढ़ता से बंधा, जकड़ा या लगा न हो । जो बहुत गाढ़ा न हो, गीला । जो अपने संकल्प या कर्तव्य पर स्थिर न हो । धीमा, मंद । सुस्त, आलसी' (हिंदी : वर्मा)। आधुनिक हिंदी में भी यह इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त मिलता है ।

इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि म० भा० आ० काल में देशी शब्द के रूप में तथा न० भा० आ० ओड़िया में इसका प्रयोग विशेषण के अर्थ में होता है। बेंगला तथा हिंदी में यह संज्ञा तथा विशेषण दोनों अर्थों में व्यवहृत होता है। उद्धृत अंश में यह संज्ञा के रूप में ही व्यवहृत है। यहाँ इसका प्रयोग 'देरी' के अर्थ में हुआ है। आधुनिक हिंदी में यह इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। ढीला का एक अर्थ 'शिथिलता, सुस्ती' मिलता है, जिसके कारण 'देरी की संभावना' होती है। अतः यहाँ कारण ('शिथिलता, सुस्ती') के अर्थ पर कार्य अथवा परिणाम ('देरी') के अर्थ का आरोप होने से अर्थारोप का तत्व मिलता है।

(१३) जो सत्र गाम में चोरी होत है सो सब ये ही करत हैं । जो इनकी तलास में होत हैं ।

—दो सौ०-२, पृ० ६५ ।

फारसी 'तलाश' का यह विकसित रूप है। फारसी 'तलाश' के ये अर्थ मिलते हैं : 'खोज ढूँढ़ । अध्ययन । कल्पना । विचार । व्यथा । प्रयत्न' (पर्सियन :

स्टाइनगास)। न० भा० आ० बँगला 'तलाश, तलाशि, तलासि, तलासी, तल्लाश, तल्लास' का अर्थ है 'अन्वेषण, अनुसंधान, खोज' (बँगला दास)। ओड़िया 'तलास' के अर्थ 'जोख-पड़ताल। किसी व्यक्ति के शरीर या कपड़ों की खोज। अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु की खोज' हैं (ओड़िया प्रहराज)। हिंदी 'तलाश' इन अर्थों में व्यवहृत मिलता है - 'कोई चीज पाने या देखने के लिये पता लगाना कि वह कहाँ है और कैसे है, विचयन, अनुसंधान, खोज (सर्च)। आवश्यकता पूरी करने के लिये होनेवाली खोज'। (हिंदी उर्मा)।

इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि न० भा० आ० में इसके अर्थों तथा फारसी के इसके अर्थों में मेल है। इसके कुछ फारसी के अर्थ ऐसे हैं जो न० भा० आ० में नहीं आए, उल्लेख से यह भी स्पष्ट है। आधुनिक हिंदी में भी इसके वे ही अर्थ चलते हैं जो ऊपर दिए गए हैं। उद्धृत अश के प्रसंग से ज्ञात होता है कि इसमें इसका अर्थ 'जानकारी' है, जो 'ढूँढ - खोज' का परिणाम होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ कारण (ढूँढ खोज = तलाश) के अर्थ पर परिणाम अथवा फल ('जानकारी') के अर्थ का आरोप किया गया है। अतः यहाँ अर्थारोप का तत्त्व प्राप्त है।

(१४) श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पृथ्वी परिक्रमा करी।

—चीरासी०, पृ० २८।

प्रा० भा० आ० संस्कृत 'पृथिवी, पृथ्वी' के अर्थ हैं 'भूमि। भूमण्डल। पृथ्वी-तत्त्व' (संस्कृत मोनियर)। म० भा० आ० पालि 'पठरी, पथरी, पुठरी, पुहुवी, पुधवी, का अर्थ 'भूमि' है (पालि चाइल्टर्स, पालि रीज)। प्राकृत 'पुढनि, पुढवी, पुधरी, पुधुली, पुधुनी, के अर्थ 'पृथिवी, धरती, भूमि। काठिन्यादि गुणवाला पदार्थ, द्रव्यविशेष, मृत्तिका, पाषाण, धातु आदि' हैं (पाइथ्र सेठ)। न० भा० आ० बँगला 'पृथिनी' के अर्थ मिलते हैं - 'भूमण्डल, धरती। भूमि। (पृथु राजा के अभिहित राज्य के कारण) भारतवर्ष'। 'पृथी' का अर्थ 'धरा, पृथिवी' है (बँगला दास)। ओड़िया 'पृथिनी' के अर्थ भू-मण्डल, ससार। भूमि, धरा, हैं (ओड़िया प्रहराज)। हिंदी 'पृथिवी, पृथ्वी' के ये अर्थ मिलते हैं 'सौर-जगत् का वह ग्रह जिसपर हम सब लोग रहते हैं, धरती, धरा (अर्थ)। मिट्टी-पाथर आदि का बना पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसपर हम सब लोग चलते विरते हैं, भूमि, जमीन, धरती (अर्थ)। पंचभूतों या तत्वों में से एक, जिसका प्रधान गुण गंध है। मिट्टी' (हिंदी उर्मा)।

भा० आ० की सभी अवस्थाओं में इसके अर्थ समान हैं। केवल बँगला में इसका अर्थ (पृथु राजा के अभिहित राज के कारण) भारतवर्ष है। उद्धृत अश में भी इसका अर्थ 'भारतवर्ष' है, ऐसा प्रसंग से ज्ञात होता है। इस अर्थ की

दृष्टि से बँगला के अर्थ से ही इसका मेल खाता है। आधुनिक हिंदी में इसका अर्थ 'भारतवर्ष' नहीं है। इसके आधुनिक हिंदी के अर्थ तथा उद्धृत अंश के अर्थ को दृष्टिपथ में रखकर विचार करने से उद्धृत अंश में अर्थसंकोच का तत्व मिलता है।

(१५) परि वाकौ जन्म बड़ी जाति मे है।

— दो सौ० - ३, पृ० ३०२।

'दो सौ०' में 'बड़ी जाति' पद का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है। इसका प्रयोग 'मुसलमान जाति' के अर्थ में किया गया है। काशी में मुसलमानवर्ग 'गोमास' को 'बड़े का मास' कहता हुआ सुना जाता है। यहाँ अप्रिय के लिये प्रिय अर्थ देनेवाले शब्दप्रयोग का तत्व (यूफेमिज्म) मिलता है।

(१६) इतने में एक वैष्णव ने नारायणदास को बधाई दई, जो —
श्री गोकुल में श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं।

— चौरासी०, पृ० २००।

इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में मतभेद उपस्थित हो सकता है। 'बधाई' के ही अर्थ में प्रयुक्त न० भा० आ० हिंदी में 'बधावन, बधावना', आदि शब्द मिलते हैं। इनकी व्युत्पत्ति तो स्पष्ट है : 'संस्कृत वर्धापन, वर्धापनक, वर्धापनिक, वर्धापनिका > प्राकृत वद्धावण, वद्धावणा, वद्धावणी, वद्धावणिया > हिंदी बधावन, बधावना, बधावनी'। इनसे 'बधाई' का संबंध नहीं जान पड़ता, क्योंकि इस ('बधाई') में 'न' ध्वनि नहीं है। इसका संबंध संस्कृत 'वर्धापक' से जोड़ा जा सकता है : 'संस्कृत वर्धापक > प्राकृत वद्धापक > हिंदी पुंलिंग बधावा, स्त्रीलिंग 'बधाई'।

प्रा० भा० आ० संस्कृत 'वर्धापिका' का अर्थ 'सेविका' है (संस्कृत : मोनियर)। अतः 'वर्धापक' का अर्थ 'सेवक' होगा। म० भा० आ० प्राकृत 'वद्धावय' का अर्थ 'बधाई देनेवाला' मिलता है (पाइय : सेठ)। न० भा० आ० ओड़िया 'बधा (धे) इ' का अर्थ है : 'शुभ संवादवाहक को दिया जानेवाला पुरस्कार' (ओड़िया : प्रहराज)। हिंदी में 'बधाई' इन अर्थों में प्रयुक्त मिलता है : 'वृद्धि, बढ़ती। मंगल अवसर पर होनेवाला गाना - बजाना, मंगलाचार। मंगल - उत्सव। किसी के यहाँ कोई शुभ बात या काम होने और शुभकामना पर आनंद प्रकट करनेवाली बातें, मुबारकवाद (काग्रैचुलेशन) (हिंदी : वर्मा)।

प्रसंग से 'वर्धापन', आदि के अर्थ उपस्थित करना भी अनुचित नहीं जान पड़ता। प्रा० भा० आ० संस्कृत 'वर्धापन' का आभिधानिक अर्थ 'जन्मोत्सव, अन्य किसी अवसर पर उत्सव' है। 'वर्धापक' का अर्थ 'बधाई। बधाई के उपलक्ष्य का उपहार' है। 'वर्धापनिक' का अर्थ 'मंगलमय, शुभ' है (संस्कृत :

मोनियर)। म० भा० आ० प्राकृत 'वद्धावण, वद्धावणिया' का अर्थ 'प्रधाइ, 'अभ्युदयनिवेदन' है (पाइअ सेठ)। न० भा० आ० हिंदी 'बधावन, बधावना, बधावरा, प्रधावा, प्रधेया' के अर्थ 'बघाई'। वह उपहार जो सप्रधियों या मित्रों के यहाँ मंगल अनसरो पर गाजे - गाजे के साथ भेजा जाता है' (हिंदी . वर्मा)।

भा० आ० की विभिन्न अवस्थाओं में हमने उक्त शब्दों के अर्थों को देखा है। इससे ज्ञात होता है कि एक ही मूल से निष्पन्न शब्दों के अर्थों में विभिन्न रूपों में अर्थविकास निहित हुआ है। हमने हिंदी 'बघाई' के अर्थों को देखा है, जो आधुनिक हिंदी में भी प्रचलित हैं। उद्धृत अंश में इसका अर्थ 'सवाद, शुभ सवाद' है। आधुनिक हिंदी में 'बघाई' इस अर्थ में अप्रयुक्त है। इस प्रकार यहाँ अर्थसंकोच का तत्त्व मिलाता है।

'प्रधैया' के अर्थ हमने देखे हैं, जो 'बघाई। बधावा' है। किंतु इसका प्रयोग एक स्थान पर 'दूत' के अर्थ में हुआ है

तब प्रधैया ने नारायणदास पास आइ के खबरि करी।

— दो सौ० - १, १३८।

इसे इस रूप में निष्पन्न माना जा सकता है 'संस्कृत वर्धापक > प्राकृत वद्धावय > हिंदी प्रधैया'। संस्कृत 'वर्धापक' का अर्थ 'सेवक' है, इसे हमने देखा है। प्राकृत 'वद्धावय' का अर्थ 'प्रधाई देनेवाला' है (पाइअ सेठ)। उद्धृत अंश के अर्थ को हमने देखा है। और, आधुनिक हिंदी के अर्थ से भी हम अनगत हैं। इस प्रकार इसके अर्थ का सन्ध संस्कृत के अर्थ से जान पड़ता है। यहाँ अर्थ-संकोच का तत्त्व मिलता है।

(१७) धात के मुरमुरा होइ तो आरांगे।

— चौरासी०, पृ० ३१।

यह ध्वन्यानुकरण शब्द है। इसी के समान ध्वनिवाले शब्द भा० आ० की सभी अवस्थाओं में मिलते हैं। प्रा० भा० आ० संस्कृत में 'मुरुर' शब्द मिलता है, जिसके अर्थ हैं 'धुधुर्गाती हुई अथवा बुझती हुई लुफाटी। जलता हुआ पतला ईंधन' (संस्कृत . मोनियर), जिनके जलते समय एक विशेष प्रकार का शब्द होता है। म० भा० आ० पालि में 'मुरुुरा' शब्द प्राप्त है, जिसका अर्थ 'हमी को तड़िते समय दाँता को पीसने अथवा कटकट करने की आवाज' है (पालि रीज)। प्राकृत 'मुरमुरा' का अर्थ 'अव्यक्त शब्द करना, उदबदाना' है। 'मुरमुरिअ' (देगी शब्द) का अर्थ 'खरखर' है (पाइअ सेठ)। इन्हीं शब्दों की भाँति हिंदी 'मुरमुरा' भी ध्वन्यानुकरण शब्द है। इसका अर्थ है 'एक प्रकार का गुना हुआ चारल या लार जो अंदर से पोला होता है, परवी,

लावा' (हिंदी : वर्मा) । 'चावल, ज्वार', आदि के भूने में जो शब्द होता है उसी के आधार पर इसका नाम 'मुरमुरा' हुआ । पंजीनी में 'मुरमुरा' का अर्थ 'भुनी जोन्हरी' तथा मराठी 'मुमुरा' का अर्थ 'भुना चावल, फरवी' है (नेपाली : टर्नर) ।

आधुनिक हिंदी की बोलियों में प्रायः 'मुरमुरा' 'छोटी, बड़ी जोन्हरी का लावा, बाजरे का लावा' को कहते हैं । ध्यान में रखने की बात यह है कि उक्त अन्नो का 'लावा' केवल भूनकर बना दिया जाता है, किंतु 'मुरमुरा' बनाने की प्रक्रिया दूसरी है । 'मुरमुरा' बनाने के लिये अन्न को थोड़ा उसनने के बाद सुखाकर भूनेते हैं । इस प्रकार केवल 'भुनी जोन्हरी', आदि कह देने से 'मुरमुरा' का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता । आधुनिक हिंदी में 'धान का मुरमुरा' नहीं प्रचलित है, 'धान का लावा, धान की खील' प्रचलित है । 'मुरमुरा', जैसा कि हमने निवेदन किया है, 'छोटी-बड़ी जोन्हरी, बाजरे' के प्रसंग में ही प्रयुक्त होता है । हमने 'मुरमुरा' तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है, जो प्रक्रिया 'धान का लावा' तैयार करने में नहीं लगती । 'धान का लावा' 'धान' को मात्र भून देने से ही तैयार हो जाता है । अतः हमें शायद होता है कि उद्धृत अंश में आधुनिक हिंदी के अर्थ तथा प्रसंग की भी दृष्टि से 'मुरमुरा' के अर्थ पर 'लावा' के अर्थ का आरोप किया गया है । इस अर्थारोप के माध्यम से यहाँ अर्थ-संकोच का तत्व भी आया है ।

(१८) सो नारायनदास कौ मोहोंडो बोहोत सुपेद होइ गयो ।

—दो सौ०—१, पृ० १४० ।

यह प्रा० भा० आ० संस्कृत 'मुख' में 'ङा' प्रत्यय लगने से विकसित हुआ है । संस्कृत 'मुख' के ये अर्थ प्राप्त होते हैं : 'मुख, चेहरा । पत्नी की चोच । पशु का थूथन । दिशा । वासन का मुख । प्रवेशस्थान, प्रवेशद्वार । नदी का मुहाना । सेना का अग्रभाग । किसी वस्तु का ऊपरी भाग । कुल्हाड़ी की धार । स्तन की घुंडी । सतह । प्रधान, श्रेष्ठ । प्रारंभ । कारण । साधन' (संस्कृत : मोनियर) । म० भा० आ० पालि 'मुख, मुखम्' के प्रायः वे ही अर्थ हैं जो संस्कृत में इसके अर्थ प्राप्त हैं । (पालि : चाइल्डर्स, पालि : रीज) । प्राकृत 'मुह' के अर्थ हैं : 'मुँह, वदन । अग्रभाग । उपाय । द्वार, दरवाजा । प्रारंभ । आद्य, प्रथम । प्रधान, मुख्य । शब्द, आवाज । प्रवेश' (पाइयः सेठ) । न० भा० आ० बँगला 'मोहाड़ा' का अर्थ 'अग्रभाग, संमुख भाग' है (बँगला : दास) । ओड़िया 'मुँह' के ये अर्थ मिलते हैं : 'चेहरा । मुखविवर । सिर । अग्रभाग । व्यक्ति । वाणी, वचन । दूसरों की भावनाओं का संमान' (ओड़िया : प्रहराज) । सिंधी 'मुहँड्रो' का अर्थ 'चेहरा' और मराठी 'मोहळ' का अर्थ ('पशु का)

थूथुन' है (नेपाली टर्नर) । हमने देखा है कि संस्कृत में भी इसका एक अर्थ 'थूथुन' प्राप्त है । हिंदी 'मोहरा' के ये अर्थ हैं 'मुँह का खुला भाग । सामने का भाग । सेना की अगली पंक्ति' (हिंदी वर्मा) । इस अर्थाल्लेख से ज्ञात होता है कि भा० आ० की सभी अन्वयार्थों में अनेक स्थलों पर इसके अर्थ में समानता है । प्रा० भा० आ० संस्कृत में इसके अर्थों का क्षेत्र बहुत व्यापक है ।

उद्धृत अंश में इसका प्रयोग 'वदन, चेहरा' के अर्थ में हुआ है । 'दो सौ०' में यह इस अर्थ में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त है । इसका यह अर्थ संस्कृत, पालि, प्राकृत, ओड़िया, सिंधी में भी प्राप्त है । किंतु आधुनिक हिंदी और नगला में भी इसका अर्थ 'अग्रभाग' है । जैसे, 'खिल्ली का मोहड़ा, ग्राम की ढेरी का मोहड़ा, मकान का मोहड़ा', आदि । किसी 'व्यक्ति' के 'वदन, चेहरा' के अर्थ में स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग आधुनिक हिंदी में नहीं मिलता । 'चेहरा-मोहरा' यौगिक रूप में इसका प्रयोग 'चेहरा' के लिये अवश्य मिलता है । बोलियों में स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग यत्रतत्र मिलता है । जैसे, बनारसी जेली में 'तोहार मोहड़ा जिगाड़ देन' । इस प्रकार प्रतिमिति आधुनिक हिंदी के अर्थ तथा उद्धृत अंश में इसके अर्थ पर विचार करने से यहाँ अर्थसंकोच का तत्त्व मिलता है, जिसमें 'मुख' के प्रधान अर्थ के आधार पर अर्थप्रस्फोट का तत्त्व भी मिला है ।

(१६) सो एक दिन पिछली रात्रि का माधनमह लघुवाधा का उठे ।

—चौरासी०, पृ० २६३ ।

प्रा० भा० आ० संस्कृत 'लघु' तथा 'वाधा' से बना यह यौगिक शब्द है । 'चौरासी' में अनेक स्थलों पर इसका प्रयोग 'लघुगका' के अर्थ में मिलता है । आ० भा० की किसी भी अन्वयार्थ की अन्य भाषा में इसका यह अर्थ प्राप्त नहीं है । यहाँ अग्रगल अर्थसंकेत के लिये मगल अर्थसंकेत शब्दप्रयोग का तत्त्व मिलता है ।

(२०) जब ही श्री गुणैइजी उहाँतें विजय किए तबही नारायणदास के देख तें निद्रलदास हूँ चले ।

—दो सौ०-१, पृ० १४१ ।

प्रा० भा० आ० संस्कृत 'विजय' इन अर्थों में प्रयुक्त मिलता है 'जीत के लिये लड़ाई । जीत । आनमण । प्रभुत्व । विजय करते समय लूटा गया सामान' (संस्कृत मोनियर) । म० भा० आ० पालि 'विजय, विजयो' के अर्थ 'जीत । प्रभुता' है (पालि नाइलर्न, पालि गीज) । प्राकृत 'विजय' के अर्थ हैं 'जय, जीत, पतन' । आदिपुन मास । उत्कर्ष । पराभव करके ग्रहण

करना । अभ्युदय । समृद्धि' (पादय : सेठ) । न० भा० आ० बँगला 'विजय'
इन अर्थों में व्यवहृत होता है : 'जय, जीत, प्रतिपन्न को पराभवदान । श्रेष्ठ्य,
प्राधान्य । गमन, प्रस्थान, प्रमाण । मृत्यु, मदाप्रस्थान । आगमन (बँगला :
दास) । ओड़िया 'विजय' के ये अर्थ हैं : 'प्रभुता । विजय । आक्रमण । रथ ।
देवता अथवा राजा के जाने अथवा आने की प्रक्रिया । विजय के वाद की
शोभायात्रा । राजा का सिंहासनग्रहण । उपस्थिति, आगमन । प्रस्थान ।
अपराजेय । विजेता । बैठा हुआ । बढ़ा हुआ । पहुँचा हुआ, गया हुआ,
लोटा हुआ । उपस्थित' । ओड़िया 'विजय करिवा' के अर्थ हैं : 'किसी स्थान
पर बैठना । किसी स्थान से प्रस्थान करना । कहीं जाना अथवा पहुँचना ।
जीतना' (ओड़िया : प्रहराज) । हिंदी 'विजय' का अर्थ 'युद्ध, विवाद, प्रति-
योगिता, आदि में हानेवाली जीत, जय' है (हिंदी : वर्मा) ।

इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि विशेषतः प्राचीन बँगला तथा ओड़िया
में इसका एक अर्थ 'प्रस्थान' है । ओड़िया में इसका एक अर्थ 'देवता अथवा
राजा के जाने अथवा आने की क्रिया' भी है । उद्धृत अंश में भी इसका अर्थ
'प्रस्थान' ही है । यह अर्थ आधुनिक हिंदी में अप्राप्त है । इस दृष्टि से यहाँ
अर्थसंकोच का तत्व मिलता है । 'प्रस्थान' के अर्थ में 'विजय' के प्रयोग में
अमंगलबोधक शब्द के अर्थ के लिये मंगल अर्थवाले शब्दप्रयोग के तत्व की
निहिति भी जान पड़ती है । ओड़िया में इसके एक अर्थ 'देवता अथवा राजा के
जाने अथवा आने की क्रिया' का कारण भी यही है । समान्य व्यक्तियों के लिये
कुछ विशेष अर्थवाले शब्दों का प्रयोग लोक में देखा भी जाता है ।

(२१) तासो या सरीर की यह व्यवस्था भई ।

—दो सौ—१, पृ० १३५ ।

प्रा० भा० आ० संस्कृत 'व्यवस्था' के ये अर्थ प्राप्त हैं : 'सापेक्षिक भेद ।
एक स्थान में रहना, स्थैर्य । निश्चित सीमा । स्थापना, निर्णय । नियम, कानून,
आइन । कानूनी निर्णय अथवा विचार । धार्मिक विश्वास । स्थान और काल का
निश्चित संबंध । माया । स्थिति, अवस्था । अवसर, सुअवसर । वचनबद्धता, प्रतिज्ञा'
(संस्कृत : मोनियर) मा० भा० आ० पालि 'ववट्ठान, ववट्ठानम्' के ये अर्थ प्राप्त
होते हैं : 'निश्चय । इंतजाम । विश्लेषण' (पालि : चाइल्डर्स, पालि : रीज) ।
प्राकृत 'ववत्था' इन अर्थों में प्रयुक्त है : 'भर्यादा, स्थिति । प्रक्रिया, रीति ।
इंतजाम । निर्णय' (पाइअर : सेठ) । न० भा० आ० बँगला 'व्यवस्था' के अर्थ हैं :
'शास्त्रीय विधि, समाजनियम । आइन । पृथक् - पृथक् स्थापन । स्थिति, स्थिरता ।
बंदोबस्त' (बँगला : दास) । ओड़िया 'व्यवस्था' शब्द इन अर्थों में चलता है :
'इंतजाम । रीति । वस्तुओं को पृथक् - पृथक् करना । नियम । आइन । समाज-

नियम । आदेश । डिग्री । स्थिति । अवस्था । दृढता । निश्चितता । निश्चित (ओड़िया प्रहराज) । हिंदी में इसके ये अर्थ मिलते हैं 'शास्त्रों, नियमों, आदि' के द्वारा निश्चित या निरधारित किसी कार्य का विधान जो उसके औचित्य का सूचक होता है (रूलिंग) । चीजों का सजाकर या ठिकाने से रखना या लगाना । कोट काम ठीक ढग या उचित प्रकार से करना या उसे पूरा करने का आयोजन (अरेंजमेंट) । प्रयत्न, इतजाम (मैनेजमेंट) । वह अवस्था जिसमें सब काम ठीक तरह में होते हों (आर्टर) । सामने आया हुआ काम कर्तव्य के भाव से पूरा करना (डिम्पोजन, डिस्पोजीशन) । धन सपत्ति के वँटपारे, प्रपक्ष, आदि से सन्ध रखने वाली योजना या इतजाम (डिस्पोजीशन) । विधान, आदि में कोई उद्देश्य सिद्ध करने या किसी बात की गुणादश निकालने के लिये किया जानेवाला कोई कार्य या उसके लिये निकाला हुआ रास्ता, निर्देश (प्राविजन) (हिंदी बर्मा) । इसके फानूनी अर्थों को छोड़ कर आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग 'प्रपक्ष, इतजाम' के अर्थ में ही प्रधानतः प्रचलित है । इसका यह अर्थ म० भा० प्रा० तथा न० भा० आ० पेंगला, ओड़िया में भी प्रचलित है । प्रा० भा० आ० संस्कृत में इसका यह अर्थ नहीं दिग्माद पड़ता ।

उद्धृत अर्थ में इसका अर्थ 'अवस्था' है । तात्पर्य यह कि 'अवस्था' में 'वि' उपसर्ग लगाने पर भी यहाँ इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं किया गया है । इसका यह अर्थ मस्कृत, प्राकृत तथा ओड़िया में भी प्राप्त है जैसा कि ऊपर के अर्थविवरण में स्पष्ट है । इसके आधुनिक हिंदी के अर्थ तथा उद्धृत अर्थ में इसके अर्थ का दृष्टि में रखकर विचार करने में यहाँ अर्थसंकोच का तत्व मिलता है ।

(२२) तब भी आचार्य जी पूरनमल को आशा दीनी, बेगे मदिर में परागो । सो मदिर की नीर गोली । सो नीर गरी गह, इतने में पूरनमल को द्रव्य सब निपट गयो । तब पूरनमल कमायब की गए ।

— चौरागी०, पृ० २७७ ।

इसका सूचक प्रा० भा० आ० 'संस्कृत मंत्र' धातु से जोड़ा जा सकता है । इस धातु का परस्मैपत्ती रूप 'गमरति' है और आत्मनेपत्ती रूप 'गमरते' (संस्कृत मोनियर) । हिंदी की क्रिया 'गमलना' का उद्गम भी यही धातु मानी जा सकती है 'गमलना, गमलना' । प्राकृत में भी इसका 'संस्कृत' रूप प्राप्त है (पाइय मेर) । 'संस्कृत + ना' में 'गमरता' रूप इस प्रकार विरहित माता जा सकता है 'गमलता गमरता - गमरता' । उद्धृत अर्थ में इसका प्रेरणार्थक रूप स्पष्ट है ।

प्रा० भा० आ० संस्कृत 'संभृ' के ये अर्थ प्राप्त होते हैं; 'लपेटना । (आत्मनेपद) (जवड़ा) बंद करना । संग्रह करना, जोड़ना, रचना, सजाना, तैयार करना, प्राप्त करना (किसी प्रकार की सामग्री - विशेषतः यज्ञ के लिये) । लौटाना, अदा करना, दे देना । रक्षा करना, भरण - पोषण करना । उपहार देना' (संस्कृत : मोनियर) । म० भा० आ० पालि में 'संभृ' से निर्मित रूप 'संभार' मिलता है, जिसके ये अर्थ हैं : 'जो एक साथ ले जाया गया हो, संग्रह । निर्माण, तैयारी । भोजन की सामग्री । अवयव । संग्रह करने की क्रिया' (पालि : रीज) । प्राकृत 'संभर' इन अर्थों में प्रयुक्त मिलता है : 'धारण करना । पोषण करना । संक्षेप करना, संकोच करना' (पाइथ्र : सेठ) । न० भा० आ० बँगला 'सामलान' के अर्थ 'रक्षा करना । संवरण करना । अपेक्षाकृत स्वस्थ होना' हैं (बाँगला : दास) । ओड़िया 'सँभाळ' के ये अर्थ मिलते हैं : 'समावृत्त । ढोया गया । शासित । धीर । क्षमा' (ओड़िया : प्रहराज) । सिन्धी 'सँभारणु' का अर्थ 'रखवाली करना, देख भाल करना' है । मराठी 'सँभार' का अर्थ है : 'संग्रह' (नेपाली : टर्नर) हिंदी 'सँभालना' इन अर्थों में व्यवहृत मिलता है : किसी वस्तु आदि का रोकना या किसी कर्तव्य आदि का निर्वाह किया जा सकना । किसी आधार या सहारे पर रुका रहना । होशियार या सावधान होना । चोट या हानि से बचाव करना । रोग से छूट कर स्वस्थता प्राप्त करना, चंगा होना' (हिंदी : वर्मा) ।

उद्धृत अंश के प्रसंग से स्पष्ट है कि इसमें इसका अर्थ 'तैयार कराना, निर्माण करवाना, बनवाना' है । ऊपर के अर्थविवरण में हमने देखा है कि संस्कृत 'संभृ' का एक अर्थ 'रचना, तैयार करना' मिलता है । पालि 'संभार' का भी एक अर्थ 'निर्माण, तैयारी' है । किंतु आधुनिक हिंदी में इसका यह अर्थ नहीं चलता । इससे ज्ञात होता है कि इसका संबंध इसके संस्कृत, पालि के अर्थ से है । विचार करने पर विदित होता है कि यहाँ अर्थसंकोच का तत्व निहित है ।

(२३) तत्र त्याही करत मंदिर सिद्ध भयो ।

—चौरासी०, पृ० ५२ ।

इसका संबंध प्रा० भा० आ० संस्कृत 'सिध्' धातु से है । संस्कृत 'सिध्' के कुछ ये अर्थ प्राप्त होते हैं : 'अच्छी तरह पकना । उत्पन्न होना, उदित होना' । संस्कृत 'सिद्ध' का एक अर्थ 'तैयार, पका हुआ (भोजन)' है (संस्कृत : मोनियर) । म० भा० आ० पालि 'सिज्झति, सिद्ध, सिद्धो' के उक्त संस्कृत अर्थ प्राप्त हैं (पालि : चाइलडर्स, पालि : रीज) । प्राकृत 'सिज्झ' के दो अर्थ ये हैं; 'निष्पन्न होना, बनना । पकना' (पाइथ्र : सेठ) । न० भा० आ० बँगला 'सिद्ध' के ये अर्थ भी प्राप्त हैं : 'प्रस्तुत । पक्व' (बाँगला : दास) । ओड़िया 'सिद्ध' के भी अर्थ हैं : 'आग पर उवाला हुआ । पका हुआ' (ओड़िया : प्रहराज) । प्राचीन

तथा आधुनिक हिंदी में भी 'सिद्ध' के उक्त अर्थ नहीं प्राप्त हैं। 'सिद्ध' से विकसित 'सीम्ना' के ये अर्थ अग्रथ मिलते हैं 'आँच पर पकना या गलना। आग में पड़कर भस्म होना, जलना' (हिंदी - वर्मा)

इस प्रकार हम देखते हैं कि बँगला, ओड़िया, प्राकृत, संस्कृत में 'सिद्ध' के जो अर्थ मिलते हैं वे हिंदी में नहीं मिलते। वे 'सिद्ध' से विकसित हिंदी रूप 'सीम्ना' के अर्थ अवश्य हैं। हमने देखा है कि संस्कृत 'सिध्' का एक अर्थ 'उत्पन्न होना, उदित होना' है। प्राकृत 'सिज्झ' का एक अर्थ 'निष्पन्न होना, बनना' है, बँगला 'सिद्ध' का भी एक अर्थ 'प्रस्तुत' है। उद्धृत अर्थ में भी इसका अर्थ 'मंदिर' के प्रसंग में 'प्रस्तुत होना, बनना, तैयार होना' है। किंतु आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग इस अर्थ में अप्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके इस अर्थ का सन्ध इसके प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० के अर्थ से विशेषतः जुड़ा हुआ है। देखा गया है कि आधुनिक हिंदी में इसका यह अर्थ नहीं मिलता। अतः यहाँ अर्थसंकोच का तत्त्व प्राप्त है।

(२४) क - मैं यातों दरसन का नहिं अबत हा, जो हाट छोड़ दरसन
को जाऊँ तो यहाँ नैष्ण्य सोदा का पिरि जाय, जो और
की हाट सा लो लागें, तब मैं राऊँ कहाँ ते ?

ख - तासा अन्न मैं सवारे प्रात काल दरसन करि पाछें हाट
गोळूँ गो ।

—चौरासी०, पृ० ७६६, ७६७ ।

यह प्रा० भा० आ० संस्कृत 'दृष्ट' का विकसित रूप है। संस्कृत में 'अदृष्ट' भी मिलता है, जो 'दृष्ट' का ही विकसित रूप है। संस्कृत 'अदृष्ट दृष्ट' के अर्थ 'बाजार। मेला' मिलते हैं (संस्कृत मोनियर)। म० भा० आ० प्राकृत 'दृष्ट' के अर्थ हैं 'आपण, बाजार। दूकान' (पाइअ सेट)। न० भा० आ० बँगला 'हाट' का अर्थ 'साधारण लोगों द्वारा अथ विक्रय का स्थान' है (बँगला दास)। ओड़िया 'हाट' के अर्थ 'बाजार। मेला' हैं (ओड़िया प्रहराज)। असमिया 'हाट' का अर्थ 'बाजार' है। पंजाबी 'दृष्ट' का अर्थ 'दूकान' है। गुजराती 'हाट' के अर्थ 'दूकान। बाजार' हैं। मराठी 'हाट' का अर्थ 'बाजार' है (नेपाली टर्नर)। हिंदी 'हाट' के अर्थ 'दूकान। बाजार' हैं (हिंदी वर्मा)। किंतु आधुनिक हिंदी में यह 'बाजार' के अर्थ में ही प्रयुक्त मिलता है। प्रा० भा० आ० संस्कृत में इसका अर्थ 'बाजार' है। उसमें इसका अर्थ 'दूकान' नहीं है। म० भा० आ० काल में इसका अर्थ 'दूकान' मिलने लगा है।

उद्धृत अर्थों में इसका अर्थ 'दूकान' है, 'बाजार' नहीं, जो आधुनिक हिंदी में प्रचलित अर्थ है। 'बाजार' में अनेक 'दूकानें' होती हैं। अतः यहाँ असी

(हाट) के अर्थ पर अंश ('दूकान') के अर्थ का आरोप होने से अर्थारोप का तत्व मिलता है, और इस अर्थारोप के माध्यम से यहाँ अर्थसंकोच का तत्व भी आया है, क्योंकि आधुनिक हिंदी में इसका 'दूकान' अर्थ अप्रचलित है। 'पंजाबी, गुजराती में इसका एक अर्थ 'दूकान' मिलता है।

अन्यत्र भी इसका अर्थ 'दूकान' प्राप्त है :

(क) गांधी हाटि पामीइ पुडी, रोग न आवइ एकै घडी ।

—कान्हडदे०, पृ० १७८ ।

(ख) न चहुटइ मांडइ कोई हाट, वन पढ़इ कस्याइ कवित्व भाट ।

—नल०, पृ० ३८ ।

ग्रंथ संकेत

१. ओडिया : प्रहराज = गोपालचंद्र प्रहराज, पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोश, जिल्द १-७, दि उत्कल साहित्य प्रेस, कटक, जिल्दों का क्रमशः प्रकाशन सन् १९३१, '३२, '३३, '३४, '३५, '३७, '३८ ई० ।

२. कान्हडदे० = रचयिता, पद्मनाभ, संपादक, कांतिजाल बलदेवराम व्यास, कान्हडदे प्रबंध, राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर, सन् १९५३ ई० ।

३. चौरासी० = रचयिता, गोकुलनाथ, संपादक, द्वारकादास पारिख, चौरासी वैष्णवन की वार्ता, अष्टछाय स्मारक समिति, मथुरा, सं० २०१० वि० ।

४. देशी० = रचयिता, हेमचंद्र, संपादक, आर० पिशेल, देशीनाममाला, भांडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना, सन् १९३८ ई० ।

५. दो सौ०-१ } = रचयिता, गोकुलनाथ, संपादक, गोस्वामी श्री ब्रजभूषण
६. दो सौ०-२ } शर्मा द्वारकादास पारिख, दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता
७. दो सौ०-३ } (तीन खंडों में), शुद्धाद्वैत एकेडमी, काँकरोली, सं० २००८ वि० ।

८. न० भा० आ० = नव्य भारतीय आर्यभाषा ।

९. नल० = रचयिता, महीराज, संपादक, भोगीलाल जयचंद भाई सांडेसरा, नल दवदंतीरास, महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ोदा, सन् १९५४ ई० ।

१०. नेपाली : टर्नर = आर० एल० टर्नर, ए कॉम्परेटिव ऐंड एटिमॉलॉजिकल डिक्शनरी आव दि नेपाली लैंग्वेज, केगन पॉल, ट्रेंच, टुन्नेर एंड कंपनी, लिमिटेड, लंडन, सन् १९३१ ई० ।

११. पर्सियन : स्टाइनगास = एफ० स्टाइनगास, ए कॉम्प्रेहेंसिव पर्सियन-इंग्लिश डिक्शनरी, केगनपॉल, ट्रेंच, टुन्नेर एंड कंपनी, लिमिटेड, लंडन, सन् १९४७ ई० ।

- १२ पाइअ : सेठ = हरगोविन्ददास टी० सेठ, पाइअ सट महण्णवो, कलकत्ता, सन् १९१३ ई० ।
- १३ पालि चाइएडसं = आर० सी० चाइएडसं, ए डिक्शनरी आध् पालि लैंग्वेज, लंडन, सन् १८७५ ई० ।
- १४ पालि : रीज = टी० डन्ल्फू० रीज टेविड्स, विलियम स्टीड, पालि इंग्लिश डिक्शनरी, दि पालि टेक्स्ट सोसायटी, चिपस्टेड, सरे, सन् १९११ ई० ।
- १५ प्राचीन० = सपादक, मुनि जिन विनय प्राचीन गुजराती गद्यसदर्भ, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, स० १९८६ वि० ।
- १६ प्रा० भा० आ० = प्राचीन भारतीय आर्यभाषा ।
- १७ बाँगला दास = ज्ञानेंद्रमोहनदास, बाँगला भाषार अभिधान (दा भागों में), दि इण्डियन पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, सन् १९३७ ई० ।
- १८ म० भा० आ० = मध्य भारतीय आर्यभाषा ।
- १९ माधवा०-कथा = रचयिता, दामोदर, सपादक, एम० आर० मजूमदार, माधवानल कथा (माधवानल कामकंदला प्रबध के परिशिष्ट ३ में) ओरियंटल इस्टिड्यूट, बङ्गोदा, सन् १९४२ ई० ।
- २० माधवा०-प्रबध = रचयिता, गणपति, सपादक, एम० आर० मजूमदार, माधवानल कामकंदला प्रबध, ओरियंटल इस्टिड्यूट, बङ्गोदा, सन् १९४२ ई० ।
- २१ संस्कृत० मोनियर = मोनियर मोनियर विलियम्स, ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, आक्सफोर्ड एट क्लैरेंडन प्रेस, सन् १८९९ ई० ।
- २२ हिंदी यमा = रामचंद्र वर्मा, प्रामाणिक हिंदी कोश, हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, साहित्यमाला कार्यालय, बनारस, स० २००८ वि० ।

मीरा से संबंधित विभिन्न मंदिर

पद्मावती शबनम

राजस्थान की भक्तिमती नारी मीरा बाई की ख्याति देश के कोने कोने में व्याप्त है। जितनी ही अधिक इनकी प्रशस्ति है उतना ही उलझा हुआ इनका जीवनवृत्त है। इतना ही नहीं, इस अपूर्व प्रशस्ति के ही कारण प्राप्त सामग्री में किंवदंतियों की संख्या विशेष है। मीरा बाई द्वारा पूजित मूर्ति एवं उनकी साधनास्थली को लेकर भी अनेक विवाद चल पड़े हैं।

‘मीरा बाई का मंदिर’ जैसी ख्याति के कई मंदिर प्रसिद्ध हैं। मेडता में चतुर्भुज जी का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में कुंभश्याम के मंदिर के पास स्थापित एक अन्य मंदिर, आमेर में जगतशिरोमणि जी का मंदिर, नरपुर के किले में गिरधरलाल जी का मंदिर, डाकोर और द्वारिका में रणछोड़ जी का मंदिर, एवं वृंदावन में सूदन्ना त्रिहारी जी का मंदिर, सभी मीरा बाई द्वारा स्थापित होने का दावा रखते हैं। इन मंदिरों में स्थापित विभिन्न प्रतिमाएँ भी मीरा बाई द्वारा पूजित मानी जाती हैं। उपर्युक्त सभी मंदिर एवं उनमें स्थापित विभिन्न मूर्तियों का मीरा बाई से संबंधित होना संभव नहीं प्रतीत होता।

मंदिर एवं मूर्तियों के विषय में इस भ्रमात्मक धारणा का मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि मीरा नाम के कई व्यक्ति हुए हैं। न केवल स्त्रियों ने अपितु कई पुरुषों ने भी मीरा नाम को अपनाया है। एक मीरा बाई बॉसवाड़ा के पास किसी गाँव की निवासिनी थीं, वे आजन्म कुंवारी रहीं। इनकी रचनाओं का संग्रह बॉसवाड़े के प्रणामी पंथ के मंदिर में सुरक्षित है। दूसरी मीरा बाई मारवाड़ नरेश राठौड़ मालदेव की पुत्री थीं। तीसरी मीरा वृंदावन के गुमाई तुलसीदास की पुत्री थीं। गुजरात में मीरा जी नाम के एक ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि वे चैतन्य महाप्रभु से मिलने वृंदावन गए थे। एक मूफी संत मीरा शाह अजमेरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मीरादास नामक एक रामानंदी साधु भी हुए हैं जिन्होंने ‘नरसी रो माहेरो’ लिखा। स्पष्ट ही नाम के इस ऐक्य के कारण ही उपर्युक्त गड़बड़ी हुई है।

कानूनी दस्तावेजों के आधार पर वृंदावन में स्थित सूरजविहारी जी के मंदिर के विषय में तो यह निश्चयपूर्वक ही कहा जा सकता है कि केवल नाम-

सामान्य के कारण ही इसका सञ्चय राजस्थान की प्रसिद्ध भक्तिमती नारी मीरा के साथ जुड़ गया है। मंदिर के वर्तमान भुवल्ली श्री ठाकुर मंगलसिंह जी के पास मंदिर का जो पट्टानामा है उसके आधार पर यह मालूम होता है कि लक्ष्मी ठकुरानी साहिबा जीकानेर ने सन् १८८५ में इस पुराने मंदिर को मय जायदाद के गोविंद जी से लिया। ठाकुर मंगलसिंह जी के पास इस मंदिर से सञ्चित एक फारकती भी है। इस फारकती के अनुसार लक्ष्मी ठकुरानी साहिबा जीकानेर ने मंदिर को किसी रामानंदी वैष्णव गोसाईं तुलसीदास की पुत्री मीरा बाई के हक में दान कर दिया। बाद में ठकुरानी साहिबा की आज्ञा से ही मंदिर में विराजित सूरजनिहारी जी के वर्तमान विग्रह की स्थापना सन् १८६८ में की गई। आजकल यही मंदिर मीरा बाई के राधाभोहन जी का मंदिर कहलाता है। इस मंदिर को फरीर के गुरु रामानंद का भी स्थान माना जाता है। इसके पास ही रूप गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी की समाधियाँ भी हैं। कहा जाता है कि यह स्थान कभी इन गोस्वामियों का निवास रहा है। वृंदावन के अन्य प्रतिष्ठित सज्जना की भौतिक साक्षियाँ भी इस फारकती का समयन करती हैं। बहुत सभन है कि राजरानी भक्तिमती मीरा बाई से इसका सञ्चय जोड़ने का अनुचित प्रयास किसी स्वार्थवश किया गया हो।

यह भी संभव है कि मीरा बाई द्वारा की गई वृंदावनयात्रा एवं उस अवसर पर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी से भेंट करने की जा कथा प्रचलित है उसके मूल में इस मंदिर की प्रचारित प्रशस्ति ही रही हो क्योंकि यदि एक अत माध्य के आधार पर मीरा बाई की गई वृंदावन की यात्रा ही सर्वथा सदिग्ध है।

आमेर में स्थित जगतशिरोमणि जी के मंदिर में ही खुदे हुए शिलालेखों के आधार पर इस मंदिर से मीरा का सञ्चय सदिग्ध है। यह जी की मंगमर्मर की चौकी पर ही निम्नांकित दोनों उल्लेख मिलते हैं—

(१) 'संवत् १६११ फागुन सुनी साता — सन का (१) सूत्रवार दो ही ये ईसर की से।'

(२) 'स० १७१६ वि० माघसुदी ८ — दाम रो बेटा — दुवे नेण।'

इन दोनों शिलालेख से कोई भी स्पष्ट तथ्य नहीं प्रकट होता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि दोनों ही उल्लेख प्रामाणिक हैं या कोई एक है, या दोनों ही सत्ति हैं। इस विषय में केवल यही कहा जा सकता है कि मीरा का कोई वर कबो आगे से रहा हो, किंतु ऐसा कोई इंगित सूत्र प्राप्त सामग्री में नहीं मिलता। तत्पुर के किने में स्थित ब्रजराज दशमी के मंदिर और शिराग्रपुर

(फतेहपुर) में स्थित गिरवरलाल के मंदिर के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि उपर्युक्त स्थानों से मीरा का कोई संबंध रहा होगा, किंतु प्राप्त जीवनवृत्तांत के आधार पर इसका प्रमाण नहीं मिलता ।

मेड़ता, चित्तौड़गढ़, डाकोर एवं द्वारिका में ही मीरा का जीवन व्यतीत हुआ । मीरा का वचन मेड़ता में, विवाहित जीवन एवं तत्कालांतर व्यात संवर्ष चित्तौड़गढ़ में, तथा गृहत्याग के बाद जीवन का अंतिम काल द्वारिका में व्यतीत हुआ । अतः इन शहरों में मीरा की साधनास्थली का पाया जाना बहुत ही स्वाभाविक है तथापि मंदिरों में स्थापित विभिन्न विग्रहों के कारण उपर्युक्त मंदिरों की प्रामाणिकता अमान्य होती है । तथाकथित मीरा के पदों में संतमत, नाथ-पंथ एवं मधुरभावप्रधान वैष्णव मत, तीनों का ही बड़ा स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । तथापि सदा ही गिरधर गोपाल मीरा के प्रभु हैं । यह एकनिष्ठ एक रूपात्मकता ही मीरा की विशेषता है । उनका जीवनप्राण है । उपर्युक्त विभिन्न मंदिरों में प्राप्त विभिन्न विग्रहों के कारण यह एकोन्मुख प्रवाहित धारा अविच्छिन्न नहीं रह पाती । अतः इसकी प्रामाणिकता में सहज ही संदेह होता है ।

इन सभी मंदिरों के कानूनी दस्तावेज एवं शिलालेखों के आधार पर गहरी खोज के बाद ही वास्तविकता का निर्णय किया जाना चाहिए ।

निर्वाकसंप्रदाय में रमोपासना का इतिहास : पुनर्परीक्षण

रमोपासना के ऐतिहासिक विकासक्रम में निर्वाकसंप्रदाय की स्थिति अत्यधिक विवादास्पद है। निर्वाकमत में कम जातें ऐसी निकलेंगी जो निविवाद रूप से सबको स्वीकार्य हों। स्वयं निर्वाकाचार्य के उद्घन के समय में परस्पर इतने भिन्न मत और प्रमाण उद्धृत किए जाते हैं कि सत्य उन प्रमाणों से ही आच्छन्न हो जाता है तथा रमोपासना के क्षेत्र में विवाद और संशय का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जाता है। निर्वाकाचार्य मानते हैं कि रमोपासना या युगलोपासना के प्रणेता निर्वाकाचार्य ही थे, प्रमाणस्वरूप दशश्लोकी का पौंचर्षी श्लोक—

अग्रे तु धामे घृषमानुजा मुदा, विराजमानामनुरूप सौमजाम् ।
मानी सहस्रं परिसेविता मुदा, स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम् ॥

उद्धृत किया जाता है। निर्वाक का समय भी संप्रदाय के उत्साही शोधक विक्रम की दृष्टि से ऋषी शताब्दी तक निश्चित करते हैं।^१ इस प्रकार दशश्लोकी का समय भी यही हो जाता है। परंतु दूसरी ओर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने दशश्लोकी का १६वीं शती की प्रक्षिप्त गचना माना है।^२ निर्वाकसंप्रदाय के रस संप्रदायी ग्रंथों, आश्विनी और महानाडी, के समय में पर्याप्त शका प्रकट की गई है। पर्याप्त विचार एवं मान के बाद हमारा मत है कि निर्वाकसंप्रदाय में मुर रागमयी उपासना बाद को प्रचलित हुई है।

इस स्थापना का प्रथम प्रमाण यह है कि निर्वाकसंप्रदाय के सस्कृतग्रंथों में हम माधुर्य उपासना के विरह लगभग नहीं ही उपलब्ध होते हैं। इस बात को

१ (क) श्री पुनर्वचनमंतरण वेदाचार्य, युगलगतक की भूमिका, पृ० १६-२०।

(ख) डा० तारापचंद जमा, निर्वाकसंप्रदाय और हिंदी कृष्णमत कवि
पृ० १४-१५।

२ डा० ए० प्र० द्विवेदी, हिंदी साहित्य, पृ० ११६।

स्वयं निर्वार्क के अन्य शोधक भी स्वीकार करते हैं।^३ यदि दशरुलोकी को प्रमाण भी माना जाय तो उससे सखीभावोपासना या युगलस्वरूप की वैसी स्पष्ट कल्पना प्राप्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त इन संस्कृतग्रंथों में युगलोपासना के सहचरी-रूप का समुचित विवरण उपलब्ध नहीं होता। यह आश्चर्य की बात कही जायगी कि जो छिपाने की वस्तु है वह जनभाषाओं में व्यक्त हो गई थी, जो भाषा उसे छिपा सकती थी उसमें वह अप्रकट ही रही। गीता की केशव काश्मीरी कृत तत्त्वार्थप्रकाशिका व्याख्या की अनुक्रमणिका में भगवान् के जन्म लेने का प्रयोजन बताया गया है, जो इस प्रकार है—

भागवत धर्म के प्रचलन का अभाव देख कर संसारी जनों के उद्धार के लिये अपने स्वरूप, ज्ञान और भक्ति का प्रचार करने के लिये तथा अपने दर्शनार्थ चातकवत् उत्कण्ठित अनन्याश्रित प्रेमी भक्तों को अलाप, मनोहर लीला आदि उनकी मनोभिलाषापूर्ति करने के लिये अपने समग्र गुण और शक्ति समेत भूभारहरण के वहाने से भगवान् श्री कृष्ण प्रकट हुए थे।

इस अंश को उद्धृत करते हुए डा० नारायणदत्त शर्मा ने निष्कर्ष निकाला है कि इसमें भगवान् के आविर्भाव का प्रयोजन भक्तों की रसमयी उपासना को ही बतलाया है।^४ हम इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। भगवान् के अवतार का हेतु भक्तों को लीलादर्शन कराना, आनंद देना है, यह मंतव्य भक्तिकाल के संपूर्ण संप्रदायों का रहा है। तुलसीदास ने भी 'भगतहेतु' भगवान् राम का जन्म लेना माना है एवं गौडीय वैष्णवों में भी विश्वास था कि भक्तों पर अनुग्रह करने एवं स्वलीला-कीर्ति-विस्तार के लिये भगवान् प्रकट होते हैं।^५

संस्कृत एवं हिंदी की इन रसमयी उपासनावाले ग्रंथों में निर्वार्क की सिद्ध-देह को लेकर भी दो परंपराएँ प्रकट हुई हैं। पुरानी सांप्रदायिक परंपरा के अनुसार वे भगवान् विष्णु के सुदर्शनचक्र के अवतार हैं एवं वाणीग्रंथों के अनुसार उन्हें रंगदेवी सखी का अवतार माना गया है। स्पष्ट है कि एक भगवान् विष्णु और उनके विभुत्व तथा शक्तिशालित्व से संबंधित परंपरा है, दूसरी कृष्ण के माधुर्य एवं विलास से संबंधित है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा कि रसमयी उपासना की परंपरा संप्रदाय की नवीन अर्जित संपत्ति है। यह बात तनिक भी अपमानजनक नहीं होगी कि नयी परिस्थितियों में उपासना का

३. डा० नारायणदत्त शर्मा : निर्वार्कसंप्रदाय और हिंदी कृष्णभक्त कवि।

४. वही।

५. लघु - भागवतामृत, पृ० २४३।

नवीनीकरण किया जाय। यह बात दूसरी है कि इसे स्वीकार कर लेने से समस्त माधुर्यभावना का स्रोत एव प्रयोक्ता बनने का गौरव छिन जाता है। पर हिंदी-काव्य में तो इस परंपरा के प्रथम प्रयोक्ता का गौरव शेष रह ही सकता है। कुछ विद्वानों ने इस गौरव को शोष की अधिकृत मुहर लगाकर प्रामाणिक बना देना चाहा है।*

माधुर्योपासना के क्षेत्र में दो स्पष्ट परंपराएँ देखी जा सकती हैं। एक को हम ब्रजलीलागायकों की परंपरा कह सकते हैं। दूसरी परंपरा शुद्ध वृंदावन-माधुरी या निजुलीला के गान की है, जिसमें प्रवेश सखीभाव से ही हो सकता है। निरार्कसंप्रदाय के वाणीसाहित्य एव तत्संगीत लेखन में यह दोनों परंपराएँ निश्चित भाव से गुंथी हुई हैं। कभी कभी ऐसा रागता है कि अत्यंत योजनाबद्ध रूप से यह चेष्टा हुई है कि समस्त परंपराओं के उल्लेख्य प्रसंगों या विचारों को अपने संप्रदाय के अंतर्गत भी दिग्याया जाय एव इन बातों को संप्रदाय के साहित्य में काफी पहले का दिखाकर परंपरा के प्रस्थापक की महिमा भी बढ़ो ली जाय।

श्री भट्ट की आदिवाणी एव श्री हरिव्यास देव की महावाणी हम संप्रदाय की रसोपासना के मुख्य आकर प्रथ हैं। परंतु इन दोनों के कालनिर्णय के सन्ध में बड़ा भ्रम है। नाभादास के भक्तमाल में इन दोनों व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, इससे इतना तो निश्चित हो जाता है कि १७वीं शती विजयी के पूराध में ये अनश्य उपस्थित रहे होंगे। या अभी हाल में ही नाभाजी के भक्तमाल में १८वीं शती के प्रथम दशक के कृतियाँ (यथा भगवत्सुदित एव राधावल्लभीय चतुर्भुजदास) का संकेत प्राप्त किया गया है।* और इसे स्वीकार कर लेने पर उन महाभुजा का समय विजय की १७ वीं शती के अंतिम भाग तक रखा जा सकता है। तथा 'नयन नान पुनि राम गनों अक गति बाम' में 'राम' के स्थान पर 'राग' पढ़ने से

१ (क) श्री भट्ट जी एव हरिव्यास देव की रसिक भावना के क्षेत्र में सभी रसिकों के पूर्वपत्नी थे। अतः निजुलोपासना प्रवर्तन का श्रेय निरार्कसंप्रदाय के आचार्यों को ही जाना है।

— डा० ना० द० शर्मा : अग्र० प्रबंध, पृ० ६०१

(ख) श्री भट्ट जी अन्नवाणी के सर्वप्रथम अमरगायक हैं। युगचतुर्दशक की परमपवित्र परिष्कृत एवं तल्लित भाषा प्रकाशक का प्रथम रूप है।

— यही पृ० ६०३ - ६०४

• वासुदेव गोस्वामी, मागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६४ अंक ३ - ४।

जो संवत् १६५२ समय आता है उसकी भी रक्षा हो सकती है पर इधर यह सिद्ध हो गया है कि यह दोहा बाद में जोड़ा गया है, पुरानी प्रतियों में उपलब्ध नहीं है।^{१८} डा० गोपालदत्त शर्मा ने उनका समय सं० १५५० के आसपास अनुमान किया है। संवत् के विवाद में पड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर हमारा अनुमान है कि श्री भट्ट जी १६वीं शती वि० के उत्तरार्ध के पूर्व नहीं थे। डा० गोपालदत्त जी ने इसी प्रसंग में आगे हरिव्यास देव जी का समय १६२५ के आसपास माना है, जो अधिक संतुलित प्रतीत होता है।^{१९} यह संवत् नृसिंहपरिचर्या के लेखन के आधार पर है। नृसिंहपरिचर्या उतनी महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं है अतः बहुत संभव है कि हरिव्यास देव का उल्लेख्य कार्यकाल इसके बाद का संवत् १६५० के आसपास का हो।

अस्तु, डा० गोपालदत्त शर्मा द्वारा नुभाए गए संकेतो को स्वीकार कर लेने के बाद भी आदिवाणी एवं महावाणी को और अधिक परवर्ती मानने के लिये हम बाध्य हैं। कहा जाता है कि इन दोनों ग्रंथों का संकलन श्री रूपरसिक देव जी ने किया था। निर्वार्कसंप्रदाय के योगदान की प्राचीनता के अत्यंत उत्साही समर्थक डा० नारायणदत्त शर्मा ने लिखा है—युगलशतक को निज भजन-भाव-रुचि से श्री रूपरसिक जी ने ही विभिन्न मुखों में विभाजित किया है। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन हो जाता है कि इस संकलन में रूपरसिक देव जी की स्वयं की कितनी भजन-भाव-रुचि मिल गई है। इस समय युगलशतक की जो प्रकाशित प्रति प्राप्त है, उसमें भी उसके संपादक-प्रकाशक ने भाषा छंदादि के परिवर्तन कर दिए हैं।^{२०} फिर प्राचीन प्रतियों में भी छंदसंख्या को लेकर लगभग दुगुने का अंतर है। अर्वाचीन प्रतियों में १०० दोहे और १०० पद मिलते हैं, जब कि प्राचीन प्रति में ६२ पद और १२ दोहे। इस प्रकार दोहे और पद मिलाकर संख्या १०४ हो जाती है। ऐसी स्थिति में युगलशतक की प्राचीनता अथवा प्रामाणिकता पर अत्यधिक शंका उठती है। नाभादास के छुप्पय से इतना तो सिद्ध है कि वे मधुरभावरूप भगवान् की ललित-लीला-संवलित छवि को देखने गए थे एवं उस प्रेम की वर्षा में सुंदर कविताएँ भी लिखी थीं।^{२१} पर इस प्रेम और लीला के स्वरूप में कितना इन परवर्ती संशोधकों ने

८. डा० गोपालदत्त शर्मा, स्वामी हरिदास संप्रदाय और वाणीसाहित्य
(अप्रकाशित) पृ० ४८३।

९. वही।

१०. डा० नारायणदत्त शर्मा, अप्रकाशित प्रबंध।

११. भक्तमाल।

जोड़ा है, इसका निर्णय नितात दुष्कर हो गया है। उद्धृत समय है कि यह लीला - माधुरी सुरदासादि के समान रही हो। पर इतना अवश्य लगता है कि निनार्क - संप्रदाय की बेबी परंपरा के स्थान पर रागमयी भक्ति के क्षेत्र में श्री भट्ट जी का प्रवेश हो गया था।

आदिवाणी (युगलशतक) से भी अधिक विवाद हरिव्यास देव जी की महावाणी को लेकर है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने तो उसे १६वीं शती की रचना माना है।^{१२} नाभादास ने अपने भक्तमाल में उन्हें परम गैष्णव, देवी की भी दीक्षा देनेवाला बताया है, पर इनकी रसरीति की चर्चा नहीं की है। हरिराम व्यास ने भी महावाणी जैसे वाक्सिद्ध रसग्रथकार का उल्लेख नहीं किया है। अतः यह शका होती है कि महावाणी का सृजन उनके द्वारा नहीं हुआ। निनार्कीय इसका कारण यह बताते हैं कि अत्यधिक गोप्य होने के कारण ही इसका प्रचार नहीं हुआ। पर गोपनीयता की बात तो रसोपासकों ने प्रत्येक संप्रदाय में कही है। इससे भी अधिक शक्ति कर देनेवाला तथ्य है कि महावाणी हरिव्यास देव जी ने रूपरसिक देव जी को स्वप्न में प्रदान की थी और उसकी रससाधना को विस्तार देने का आदेश दिया था। यही नहीं परशुराम देव जी ने निरक्त गैष्णवी दीक्षा ग्रहण करने का भी उन्हें आदेश हुआ था।^{१३}

इस तथ्य को तनिक इस क्रम में रगकर विचार किया जाय तो बात अधिक स्पष्ट हो जाती है—

- १ - हरिव्यास देव जी को अपने जीवनकाल में रसिक्साधक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। या श्री भट्ट जी के प्रभाव में वे रीला - रस - समुत्पन्न रहे हों, पर उसके समर्थ प्रस्तोता या प्रयोक्ता वे नहीं थे।
- २ - उन्होंने महावाणीलेखन स्वयं नहीं किया था, बल्कि स्वप्न में रूप रसिक देव जी को प्रदान किया था।
- ३ - हरिव्यास देव जी के १२ प्रमुख शिष्य थे और हमें भी छलेमायाद - पीठ के परशुराम देव जी सप्रमुख थे। हरिव्यास देव जी ने इनमें से किसी को भी अपनी रसगीति प्रदान नहीं की।

१२ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी, हिंदी साहित्य, पृ० १११।

१३ डा० ना० द० शर्मा, पृ० ३१० - अग्रसारित।

- ४ - रूपरसिक देव जी ने परशुराम देवाचार्य से ही वैष्णवदर्शना ग्रहण की, अतः उन्हीं के शिष्य हुए ।
- ५ - परशुराम देव जी बड़े आचार्य ही नहीं थे, समर्थ कवि भी थे, 'परशुरामसागर' उनका प्रमुख काव्यग्रंथ है, जिसके आधार पर डा० नारायणदत्त शर्मा ने निर्णय दिया है कि—'परशुराम देव जी महान् कवि हैं' ।^{१८}
- ६ - इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य शृंगार या माधुर्य-भाव नहीं है । इसका मुख्य रस शात है एवं निर्गुणी परंपराओं को इसमें जमकर अभिव्यक्ति मिली है ।
- ७ - ऐसी स्थिति में यदि यह निष्कर्ष निकाला जाय कि रूपरसिक देव जी के मन में परशुराम जी की निर्गुण - सगुण - समन्वय वाली भावना के प्रति विशेष आकर्षण नहीं था, बल्कि उसके स्थान पर समकालीन रसोपासना उन्हें आकर्षित कर रही थी । आधुनिक मनोविज्ञान का स्वप्नदर्शन इस आधार पर यही कहेगा कि उनके श्रवचेतन में पड़ी इन दोनों बातों ने ही स्वप्न में आकार ग्रहण किया । गुरु के प्रति जो अनाकर्षण था उसने गुरु के भी गुरु को स्वप्न में बुला लिया एवं युगल की रसमयी उपासनाशैली तो प्रत्यक्ष ही प्रकट हुई । इस प्रकार निर्वार्किय होते हुए भी वे निर्वार्किय परंपराओं से अलग हुए एवं अन्य समकालीन कवियों अथवा साधनाओं से प्रभावित होकर महावाणी की रचना रूपरसिक जी ने की । डा० नारायणदत्त शर्मा ने भी स्वीकार किया है कि रूपरसिक जी के हाथों भी कुछ संस्कार संभव है । इसकी प्रतीति 'हरिव्यासयशामृत' में महावाणी के महिमागान से होती है ।
- ८ - निर्वार्किय परंपराओं से पृथक् हो जाने की बात इससे भी सिद्ध होती है कि रूपरसिक देव के समकालीन या परवर्ती वृंदावन देवाचार्य (विक्रम की १८वीं शती के उत्तरार्ध) का गीतामृतगंगा ग्रंथ नहीं है, जैसा कि महावाणी है ।

रूपरसिक देव जी के कालनिर्णय का झगड़ा फिर खड़ा होता है । उनके ग्रंथ 'लीलाविंशति' के संवत्निर्धारण के लिये दो पाठों वाला दोहा

प्राप्त है। एक में 'सर्वत्र पदरासै जु सत्यासिया' आता है एवं दूसरे पाठ में 'सतरासै जु सत्यासिया' बताया गया है। इस संबंध में एक तथ्य की ओर इंगित करना उपयुक्त होगा। रूपरसिक देव जी परशुराम देव जी से दीक्षा लेते हैं एवं परशुराम जी का समय सन् १६८० के बाद तक माना जाता है। इधर रूपरसिक देव के समय के बारे में हमें कुछ अन्य तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। वशी अलि जी के शिष्य किशोरी अलि जी की वाणी का संग्रह हमें उपलब्ध हुआ है। प्रति १६वीं शती की प्रतीत हाती है, तथा स्रष्टित भी है। इस प्रति में सर्वत्र १८३१ तक के पत्रादि भी संग्रहीत हैं। इसके आधार पर ज्ञात होता है कि रूपरसिक जी १८वीं शती के अंत एवं १९वीं शती के प्रारंभ में विद्यमान थे। इस आधार पर परशुराम देव एवं हरिव्यास देव का समय और अधिक परन्तों सिद्ध होता है।

— देवीशंकर अक्षस्थी

हिंदी का पहला उपन्यास

हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, इस बात का निर्णय अद्यावधि नहीं हो सका है। यह निवारणीय है कि इस प्रश्न पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रस्तुत निबंध में इस समस्या का, विवेचन करने का प्रयास है।

सर्वप्रथम—आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प० भद्राराम कुल्लूरी रचित 'भाग्यवती' को सामाजिक उपन्यास और 'परीक्षा गुरु' को श्रृंगरेजी दंग का पहला हिंदी उपन्यास कहा था।^१ तत्पश्चात् आज तक उपन्यासविषयक यह बात दुहराई जा रही है। प्रस्तुत पक्षिका के लेखक के मतानुसार न तो 'परीक्षा गुरु' हिंदी का पहला उपन्यास है, न 'भाग्यवती', यद्यपि हिंदी के कुछ विद्वानों ने 'भाग्यवती' को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।^२

किसी भी कृति के उपन्यास कहलाने के लिये यह आवश्यक है कि वह गद्यकथा हो। हिंदी में उन्नीसवीं शताब्दी में लिखित गद्यकथाओं का कोई प्रामाणिक निरूपण उपलब्ध नहीं है। अतः पहले हम यही देखें कि १८६० ई० के पूर्व हिंदी में किस किस मौलिक गद्यकथाओं की रचना हुई थी। तभी हम यह निर्णय कर सकते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है। यहाँ

१ रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास।

२ विजयचंदर मल्ल, (सं०) भाग्यवती, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, बाराबंकी, परिषद।

सन् १८०१ - १८६० ई० में लिखित हिंदी की मौलिक गद्यकथा-पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

रानी केतकी की कहानी

‘रानी केतकी की कहानी’ हिंदी की प्रथम मौलिक गद्यकथा है। इसके लेखक हैं, सैयद ईशा अल्ला खॉ। ‘रानी केतकी की कहानी’ का ठीक रचनाकाल ज्ञात नहीं है। श्री ब्रजरत्नदास के अनुसार^३ इसका लेखनकाल सं० १८६० वि० (१८०३ ई०) के लगभग है। बाबू श्यामसुंदर दास इसका रचनाकाल सं० १८५६ - १८६५ के बीच मानते हैं।^४ सैयद ईशा अल्ला खॉ द्वारा लिखित प्रति का कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, इस कारण इस कथापुस्तक की ठीक रचनातिथि आज तक ज्ञात नहीं हो पाई है। इस कथा को सर्वप्रथम मुंशी हरीराम पंडित ने देवनागरी में छपा था, जो आज अलभ्य है। इस संस्करण का उल्लेख ‘रानी केतकी की कहानी’ के दूसरे संस्करण में है,^५ पर मुद्रणकाल ज्ञात नहीं हो पाता।

इसका दूसरा संस्करण ‘पौष सुदी ईकम संवत् १९०३ वि०’ (दिसंबर १८४६ अथवा जनवरी १८४७) में श्री विष्णुनारायण पंडित द्वारा मुद्रित हुआ। इस प्रति की पूरी सूचना और इसके मुख पृष्ठ की प्रतिलिपि बाबू ब्रजरत्नदास ने ‘ईशा, उनका काव्य तथा रानी केतकी की कहानी’ में दी है।^६ सन् १८६७ ई० में ‘हिंदी सलेक्शंस’ नामक पुस्तक में यह कहानी संक्षिप्त रूप में प्रकाशित हुई।^७ १८७४ ई० में राजा शिवप्रसाद ने इसे अपने गुटके में ‘कहानी ठेठ हिंदी में’

३. ब्रजरत्नदास, ईशा. उनका काव्य तथा रानी केतकी की कहानी, कमलमणि ग्रंथमाला कार्यालय, काशी, प्रथम संस्करण, सं० १९८५ वि०।

४. रानी केतकी की कहानी, नागरीप्रचारिणी सभा, २००७ वि०, भूमिका।

५. ‘यह कहानी बहुत दिन पहले मुंशी हरीराम पंडित ने देवनागरी अक्षर में छपी थी पर अब नहीं मिलती और बहुत लोगों को ठेठ हिंदी बोली में इन दिनों कहानी पढ़ने की चाह रहती है इसलिये मुंशीजी की मूल कहानी की दूसरी बेर छ सौ चालीस पुस्तक छपवाया।’ रानी केतकी की कहानी सं० १९०३ पौष सुदी ईकम के आवरण पृष्ठ से प्राप्त सूचना, ब्रजरत्नदास द्वारा संपादित ‘ईशा, उनका काव्य तथा रानी केतकी की कहानी’ भूमिका में उद्धृत।

६. वही, भूमिका।

७. हिंदी सलेक्शंस, कंपाइन्ड बाह दि आर्डर आव् दि गवर्नमेंट इंडिया... बनारस, प्रिंटेड ऐट दि मेडिकल हाल प्रेस १८६७ (राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता)।

शीर्षक से, ईपत् परिवर्तन के साथ प्रकाशित किया।^{१८} १९०५ ई० में यह कहानी 'उदेभान चरित' शीर्षक से ऐंग्लो 'ग्रोरिएटल प्रेस, रायनऊ से प्रकाशित हुई, जिसकी एक प्रति आर्यभाषा पुस्तकालय, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी में उपलब्ध है। सन् १९२५ ई० में ज्ञानू श्यामसुंदर दास ने दो प्राचीन प्रतियों के आधार पर इस कहानी का मपाटन किया तथा यह पुस्तक नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित हुई। सन् १९२८ ई० में ज्ञानू अजरदास ने ऊह प्राचीन प्रतियों के आधार पर 'रानी केतकी की कहानी' का नवीन संस्करण प्रकाशित कराया।

'रानी केतकी की कहानी' के विभिन्न संस्करणों को देखने से यह सिद्ध होता है कि यह उन्नीसवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण गद्यकथा गमभी जाती थी, और कदाचित् सामान्य जनता में इसका प्रचार भी बहुत था। प० किशोरीलाल गोस्वामी ने नवम्बर १९११ ई० की 'भर्यादा' में प्रकाशित अपने 'नैयद इशा अल्ला गों' शीर्षक निबंध में लिखा था—'शाजरत्न हिंदी लोग कदाचित् लल्लूलाल जी के प्रेमसागर या इशा अल्ला की रानी केतकी की कहानी से पूरे परिचित न हों या इन्होंने उन्हें देखा भी न हो, पर आज से तीस या चालीस वर्ष पहले इन पुस्तकों का बड़ा प्रचार था और ये स्कूलों में पढ़ाई जाती थीं, जिन्हें पढ़कर लोग हिंदी पटना लिखना सीखते थे। राजा शिवप्रसाद के पुराने गुटके में प्रेमसागर के साथ साथ रानी केतकी की कहानी भी समझ की गद्य थी, पर अब इधर कदाचित् हिंदी जाननेवाला में इसका नाम कम ही सुनाई देता होगा'। प० केदारनाथ पाठक के कथनानुसार किसी समय इस कहानी का इतना प्रचार था कि कुछ लोग इसे आल्हा की तरह याद कर लोगों को सुनाया करते थे और उसी से अपना जीनिकोपार्जन किया करते थे।^{१९}

१९ वां शताब्दी के उत्तरार्ध में 'रानी केतकी की कहानी' मालिक गद्यकथा के रूप में एक अग्रगण्य ही है। इस युग में अनूदित गद्यकथाओं की ही भरमार दिग्गह देती है।

देवरानी जैठानी की कहानी

हिंदी गद्यकथा साहित्य के इतिहास में १८७० ई० का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वर्ष हिंदी में लगभग ५० वर्षों के बाद एक मौलिक गद्यकथा लिखी गई जो अनेक दृष्टियों से प्राचीन कहानियाँ से सर्वथा भिन्न तथा एक नए प्रकार के

८ अजरदास, वही, भूमिका।

९ वही।

साहित्यरूप का, जिसे बाद में उपन्यास की संज्ञा दी गई, आरंभविंदु है। यह कथापुस्तक है, पं० गौरी दत्त लिखित 'देवरानी जेठानी की कहानी'। यह सन् १८७० ई० में जिमाई छापाखाना, मेरठ से प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में इस पुस्तक की एक प्रति संगृहीत है।^{१०}

इस कथापुस्तक से, जैसे मौलिक कथापुस्तकों की रचना का द्वार ही खुल गया। अगले त्रिस वर्षों तक हिंदीपाठकों की अल्पता के बावजूद, मौलिक गद्य-कथाएँ लिखी जाती रहीं और कथासाहित्य में विषय और शिल्प संबंधी नए नए प्रयोग होते रहे। इन्हीं प्रयोगों के गर्भ से हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास हुआ।

वामा शिक्षक

इसके दो वर्ष बाद सन् १८७२ ई० में मुंशी ईश्वरीप्रसाद और मुंशी कल्याण राय ने मिलकर 'वामा शिक्षक' नामक एक स्त्रीशिक्षाप्रधान मौलिक गद्य-कथा की रचना की, जो लिखे जाने के ११ वर्ष बाद १८८३ ई० में विद्यादर्पण छापाखाना मेरठ से प्रथम बार मुद्रित हुई। आर्यभाषा पुस्तकालय, काशी में इस पुस्तक की एक प्रति संगृहीत है।^{११}

स्त्री उपदेश दर्पण

१८८६ ई० में प्रकाशित 'स्त्री उपदेश' (ले० पं० माधवप्रसाद) की भूमिका से ज्ञात होता है कि उक्त लेखक ने १८७५ ई० के पूर्व इसी ढंग की एक

१०. आवरण पृष्ठ की प्रतिलिपि — देवरानी जेठानी की कहानी एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री की संमति में पंडित गौरी दत्त ने बनाई। श्री एम० केमसन साहिब बहादुर डैरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा श्रीमन्महाराजाधिराज पश्चिम-देशाधिकारी श्रीयुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से १०० रुपये इनाम मिले। मेरठ छापाखाने जिमाई में छपी गयी सन् १८७०।

११. आवरण पृष्ठ की प्रतिलिपि — वामा शिक्षक अर्थात् दो भाई और चार बहनों की कहानी जिसको मुंशी ईश्वरीप्रसाद मुदरिस रियाजी और मुंशी कल्याण राय मुदरिस अव्वाल उर्दू मदरसे दस्तूर तालीम मेरठ जाति काईस्त चित्रवर्ण ने सन् १८७२ ई० में बनाई और खाक पाय कल्याण राय ने छापाखाने विद्या दर्पण मेरठ में छपवाई। सन् १८८३ ई० पहली बार ५०० पुस्तक और नौछावर प्रति पुस्तक १० आने।

‘स्त्री दर्पण’ नामक कथापुस्तक लिखी थी, जो नरल किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक मेरे देपने में नहीं आई।

मालती (उपन्यास)

सन् १८७५ में ‘हरिश्चन्द्र चट्टिका’ के दो अंक (फरवरी और मार्च १८७५) में ‘मालती’ नामक ‘उपन्यास’ अपूर्ण रूप में प्रकाशित हुआ।^{१२} इस गद्यकथा के शीर्षक (मालती) के आगे कोष्ठक में ‘उपन्यास’ शब्द दिया हुआ है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इसके पूर्व किसी हिंदी गद्यकथा को ‘उपन्यास’ सज्ञा नहीं दी गई थी। दुर्भाग्यवश इस उपन्यास के रचयिता का पता नहीं लगता।

भाग्यवती

सन् १८७७ ई० में प० अद्वाराम फुल्लौरी ने ‘भाग्यवती’ शीर्षक गद्यकथा की रचना की। श्री विजयशंकर मल्ल के अनुसार इसका प्रकाशन दस वर्ष बाद सन् १८८७ में हुआ।^{१३} श्री मल्ल ने यद्यपि अपने कथन के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया है, पर उनकी सूचना सही जान पड़ती है। ‘हिंदी प्रदीप’ जिल्द १०, स० ८, अप्रैल १८८७ में ‘भाग्यवती’ की सक्षिप्त समीक्षा प्रकाशित हुई थी, जिससे इसके १८८७ ई० में प्रकाशित होने का अनुमान किया जा सकता है। ‘भाग्यवती’ का प्रथम मुद्रित संस्करण मुझे उपलब्ध नहीं हो सका है। इसका पाँचवाँ संस्करण, जो १९१२ ई० में प्रकाशित हुआ था, आर्यभाषा पुस्तकालय, काशी में है।^{१४} स्वयं लेखक द्वारा लिखित इसकी भूमिका के नीचे स० १९३४ वि० तिथि अंकित है।^{१५} इससे इसके रचनाकाल का पता चलाता है।

१२ ‘हरिश्चन्द्र चट्टिका’ के फरवरी और मार्च १८७५ ई० के अंक, भा० भा० पु० काशी में संगृहीत।

१३ विजयशंकर मल्ल (स०) भाग्यवती, हिंदीप्रचारक पुस्तकालय, सितंबर १९९०, परिचय।

१४ मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि — भाग्यवती की शिक्षा की अपूर्व पुस्तक श्रीमत् प० अद्वाराम जी फुल्लौरी निवासी रचित। स्वदेशीय बालिकाओं के उपकारार्थ श्री प० जी की विधवा प० महलाब कौर द्वारा प्रकाशित श्री मन्महाराजा-धिराज पंजाब देशाधिकारी श्रीयुक्त नव्याय जेफ्टिनेट गदमर बहादुर की मेरणा से श्रीमान् टाहरेबटर साहिब शिक्षा विभाग पंजाब की आज्ञानुसार पुत्री पाठशालाओं में स्वीकृत और भारत खंड के अन्य शिक्षा विभागों में भी प्रयोजित सर्वाधिकार स्वार्थीन है। संवत् १९६९ सन् १९१९ ई० पंचम आवृत्ति २००० प्रति मूल्य ॥॥ बांधे मशीन प्रेम, जाहौर, ५० स० १००।

१५ उपरिपत्र।

श्री विजयशंकर मल्ल के अनुसार १८८७ ई० में 'भाग्यवती' के प्रकाशित होने पर इसकी बड़ी सराहना हुई थी। प्रायः सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं ने इसकी प्रशंसा में टिप्पणियाँ लिखीं।^{१६} १८८७ ई० से लेकर १९१२ ई० तक इसके पाँच संस्करणों का प्रकाशित होना इसकी लोकप्रियता का सूचक है, यद्यपि यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह बालिकाओं के लिये पाठ्यपुस्तक के रूप में स्वीकृति थी।

तपस्विनी

सन् १८७६ ई० में 'सारमुधानिधि' के २८ अप्रैल और १२ मई के अंकों (भाग १, अंक १६, १८) में 'तपस्विनी' शीर्षक कथापुस्तक के प्रथम अध्याय के दो परिच्छेद प्रकाशित हुए।^{१७} 'सारमुधानिधि' के अन्य अंकों में जो आर्यभाषा पुस्तकालय, काशी में उपलब्ध हैं, यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। संभवतः यह कथा पूरी नहीं हो सकी।

रहस्यकथा उपन्यास

इसी वर्ष पं० बालकृष्ण भट्ट लिखित 'रहस्यकथा उपन्यास' हिंदी प्रदीप (जिल्द ३, सं० ३, नवंबर १८७६ ई०) में प्रकाशित होना आरंभ हुआ और 'हिंदी प्रदीप' के जिल्द ५, सं० ६, मई १८८२ तक प्रकाशित होता रहा। यह उपन्यास भी अपूर्ण प्रकाशित होकर रह गया।^{१८}

एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती

संभवतः इसी दशक (१८७० - ७६) में भारतेन्दु हरिश्चंद्र लिखित 'एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती' नामक उपन्यास का केवल 'प्रथम खेल,' श्री ब्रजरत्नदास के अनुसार, एक पत्र में प्रकाशित हुआ था।^{१९} इसके

१६. विजयशंकर मल्ल (सं०) भाग्यवती, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय १६६०, परिचय।

१७. प्राप्ति स्थान - आ० भा० पु०, काशी।

१८. रहस्यकथा उपन्यास, 'हिंदी प्रदीप' के निम्नलिखित अंकों में छपा था—
जिल्द ३, सं० ३ से ६ (नवंबर १८७६ से फरवरी १८८०), सं० १ - १० (मई - जून १८८०), सं० ११ (अगस्त १८८०), जिल्द ४, सं० ४ - ५ (दिसंबर १८८० - जनवरी १८८१), सं० ८ (अप्रैल १८८१), सं० १२ (अगस्त १८८१), जिल्द ५, सं० १ (मई १८८२)।

१९. ब्रजरत्नदास, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, संवत् २०१३ वि०, पृ० १२६।

प्रकाशनकाल तथा जिस पत्र में यह प्रकाशित हुआ था, उसका पता नहीं लग सका । भारतेंदु इस उपन्यास को पूरा न कर सके थे ।

अमृत चरित्र

जून १८८१ के 'हिंदी प्रदीप' में मुद्रित एक 'कृतज्ञता स्वीकार'^{२०} से ज्ञात होता है कि अगस्त १८८० ई० में दरभंगानरेश श्री लक्ष्मीश्वर सिंह ने एक घोषणा की थी कि 'हिंदी भाषा में सबसे उत्तम पदार्थ विद्या की पुस्तक बनाने वाले को २००), गद्यकाव्य उपन्यास (नोबेल) बनाने वाले को १५०) और पद्यकाव्य बनाने वाले को भी १५०) कोई देशोपकारी प्रबंध (ऐसे) बनाने वाले को १००) पारितोषिक मिलेंगे । यदि शही फरवरी के पूर्व ही हमारे पास पहुँच जावे ।' इस घोषणा के उत्तर में प्रयाग के श्री देवकीनंदन त्रिपाठी ने 'अमृत चरित्र' नामक एक नवीन उपन्यास लिखकर महाराजाधिराज की सेवा में प्रेषित किया था और उन्हें पुरस्कारस्वरूप एक सौ पचास रुपये प्राप्त हुए थे । उक्त 'कृतज्ञता स्वीकार' के अनुसार इस उपन्यास का भाव संस्कृत का निम्नलिखित श्लोक था—

येषां विद्या बुद्धिर्न च भारतस्य भीति भिन्नताये ।

अमृतचरित्रे तेषामृतं समं विदुषां चरित्रमस्ति ॥

मैं यह उपन्यास प्राप्त करने में असर्थ रहा, पर उपर्युक्त 'कृतज्ञता स्वीकार' से रचनाकाल १८८० ई० का अतः अथवा १८८१ ई० का प्रारंभ ज्ञात होता है । यह उपन्यास अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है ।

निस्सहाय हिंदू

सन् १८८१ ई० में राधाकृष्णदास ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की आज्ञा से 'निस्सहाय हिंदू' की रचना की जो ६ वर्ष बाद सन् १८८६ ई० में विक्टोरिया प्रेस, बनारस से प्रकाशित हुआ ।^{२१}

हिंदी के आलोचका ने इसका प्रकाशनकाल और रचनाकाल एक मानकर इसका विवेचन १८८६ में लिखित पुस्तक के रूप में किया है, जो उचित नहीं है । प्रकाशन न होने मात्र से किसी पुस्तक की प्राचीनता नष्ट नहीं होती । यह

२० हिंदी प्रदीप, अंक ३, सं० १०, जून १८८१, पृ० २२ ।

२१ प्रा० स्या० — प० क० पु०, पटना । मुख्यपृष्ठ की प्रतिलिपि — नि सहाय हिंदू एक विशेषांग उपन्यास स्वर्गीय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की आज्ञानुसार श्री राधाकृष्ण लिखित बनारस विक्टोरिया प्रेस सन् १८८६ प्रथम बार १००० मूल्य १), पृ० स० १२० ।

पुस्तक १८८१ में लिखी गई थी, इसका प्रमाण व्यास रामशंकर शर्मा द्वारा लिखित तथा पुस्तक के ग्रंथ में संलग्न २७ नवंबर १८८१ का प्रशंसापत्र है—
 व्यास जी ने लिखा था 'मेरे परम प्रिय मित्रवर बाबू राधाकृष्णदास जी ने 'निःसहाय हिंदू' नामक एक नवीन उपन्यास लिखा है उन्होंने स्नेहवश मुझे उस उपन्यास को आद्योपात्त देखने के लिये दिया.....मगवान् इनको यह सुबुद्धि दे कि ये सदा सत्कर्म तथा हमलोगों के मान्यवर श्री भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की भक्तिपूर्वक सेवा करते रहें जिसमें इनका असंख्य लाभ संभव है। इस प्रशंसापत्र के नीचे '२७/११/८१ मानमंदिर' मुद्रित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उल्लेख भी इसमें एक जीवित व्यक्ति के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि जब यह प्रशंसापत्र लिखा गया था, उस समय भारतेंदु जी जीवित थे। पुस्तक के निवेदन में राधाकृष्णदास ने भी लिखा है कि 'यह ग्रंथ पूज्यपाद स्वर्गीय भाई साहब बाबू हरिश्चंद्र जी के आज्ञानुसार बना था किंतु कई कारणों से बिना छपा ही इतने दिनों तक पड़ा रहा.....यह ग्रंथ जैसा लिखा गया था अक्षर अक्षर वैसा छपा है।' २२ इन साक्ष्यों से यह सिद्ध है कि यह उपन्यास १८८१ ई० में रचा गया था और १८९० ई० में जैसा लिखा गया था, वैसा ही छपा। अतः इसे १८८१ ई० की रचना न मानने का कोई कारण नहीं है। निःसहाय हिंदू का दूसरा संस्करण १९४० ई० में गंगा पुस्तकमाला कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ। २३

परीक्षागुरु

सन् १८८२ ई० में लाला श्रीनिवासदास लिखित 'परीक्षागुरु', जिसे अधिकांश हिंदी आलोचक हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, सदादर्श प्रेस दिल्ली से छपकर प्रकाशित हुआ। २४ 'हिंदी प्रदीप' जिल्द ६, सं० ४ (दिसंबर १८८२) में

२२. वही, निवेदन (१ फरवरी १८९० ई०) ।

२१. प्रा० स्था० - आ० भा० पु०, काशी ।

२४. 'परीक्षागुरु' का प्रथम संस्करण श्री उदयशंकर शास्त्री (हिंदी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा) के पास है, जिसके मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि उन्होंने कृपापूर्वक मेरे पास भेज दी थी। यहाँ वही प्रतिलिपि ज्यों की त्यों दी जा रही है —

मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि - परीक्षागुरु अर्थात् अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता लाला श्रीनिवासदास प्रणीत 'ऐश्वर्यमद पापिष्ठा मदा मान मदादयः ॥ ऐश्वर्यं मदमत्तो हि नापत्तिं विबुध्यते' भावार्थ 'और मदन ते

परीक्षागुरु' की अलोचना प्रकाशित हुई थी, जिससे ज्ञात होता है कि ताला श्रीनिवासयाम ने प्रथम बार इसे स्वयं प्रकाशित कर 'सारमुधाधि' पत्र के पाठक के विना मूल्य वितरित किया था।^२ इससे भी परीक्षागुरु का दिसम्बर १८८२ ई० से पूर्व प्रकाशित होना सिद्ध होता है।

विभन्न मद्र अति पापिष्ठ लताय । यह उत्तरै अपने समय यह धिन विपति न जाय । — विदुर प्रनागरे, रिस्वी सदादर्श प्रेस में छपी स० १९१६ विमर्श में पहली बार मूल्य १२ आने मात्र ।

[इसका समपण (डेक्केशन) लाला श्रीराम गम० ए० गलाधर को अँगरेजी भाषा और रोमन अक्षरों में २५ नवम्बर १८८२ में—किया गया था । ए० सं० १७४]

१५. हिंदी प्रदीप, तिलक ६, स० ४ (दिसम्बर १८८२), पृ० १२ - १३ में प्रकाशित 'परीक्षागुरु' की आलोचना के कुछ महत्त्वपूर्ण अंश —

'प्रथम तो हमें हर्ष इस बात का है कि महाजनों में एक ऐसा चमाकारी प्रतिभापक्ष पुरुष हो निकला । इस उपन्यास की मात्रा और 'प्लोट' बर्दिश दोनों बहुत कुछ सराहने के योग्य हैं, प्रथकर्ता ने अँगरेजी फारसी संस्कृत और विज्ञान में अपनी लियाकत जहाँ तक हो सका भरपूर इसमें प्रगट किया है पर न जानिये क्यों हमें इस लेख में एक प्रकार की स्तब्धता जँचता है । पदों का वह कालित्य और माधुर्य नहीं आया जैसा बाबू हरिश्चंद्र के लेख में होता है नाटक या उपन्यास के प्रधान अंग शृंगार हास्य कभी कभी धीर और करुण होते हैं सो उन सबों की इसमें कहीं झलक भी नहीं है क्या निरा विदुर प्रनागर और डोर डोर बेलू आदि वैज्ञानिक बातों ही के भर देने में समस्त लेख चातुरी समाप्त हो गई, नोवेल राइटिंग उपन्यास सत्रही लेख और विज्ञान तथा नीति से क्या सरोकार बहुत लोग नोवेल जसा मिस्ट्रीज आदि किताने हैं ठाका पदना गुरा समझते हैं और उपन्यासों के 'इन्मारल असत् उपदेशक कह कर बदनाम कर रक्खा है पर सच पूछो तो गुराह्यों का परिणाम दिखाकर अपनी लेखशक्ति के द्वारा पढ़नेवालों का जी आकर्षण करते आना जमा संस्कृत में कादंबरी में है अंत को एक अपूर्व उपदेश निकालना उपन्यास ही में है सो बातें इसमें नहीं पाई जातीं, अस्तु फिर जहाँ कोई पेठ नहीं वहाँ रेट ही रूख हिंदी में अथ तब कोई उत्तम उपन्यास नहीं छपे इसलिण यह अत्रत्य उत्तमोत्तम है क्योंकि कवि की उक्ति है 'सतु तत्र विशेष दुर्लभ, सद्गुण्यप्रतिवृत्त्यवतमय' दूसरी बात लाला श्रीनिवासयाम की यह अति प्रशंसनीय है कि मा० सु० नि० के' ग्राहकों में इसे मुफ्त बाटा

हिंदी के कतिपय शोभकर्ताओं ने 'परीक्षागुरु' के रचना और प्रकाशन काल के संबंध में मौलिक उद्भावनाएँ प्रस्तुत कर बहुत भ्रम पैदा कर दिया है। इधर हाल में डा० कैलाशप्रकाश कृत 'प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास' शीर्षक शोधग्रंथ प्रकाशित हुआ है।^{१६} इसमें 'परीक्षागुरु' की रचना और प्रकाशन तिथि के संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं—

'परीक्षागुरु' की प्रकाशनतिथि सन् १८८२ मानी जाती है, द्वितीय मुद्रण से पूर्व लेखक का स्वर्गवास (सन् १८८७) हो चुका था, क्योंकि द्वितीय बार प्रकाशित प्रति में लेखक का नाम स्वर्गीय लाला श्रीनिवासदास लिखा है। 'वह अनुमान युक्तिसंगत होगा कि 'परीक्षागुरु' का प्रकाशन सन् १८८२ में प्रारंभ होकर सन् १८८४ तक पूरा हुआ था।इसी प्रकार 'परीक्षागुरु' सन् १८८२ में छप गया होगा, परंतु इसका पुस्तकाकार प्रकाशन सन् १८८४ में पूर्ण हुआ होगा।' ^{१७}

ऊपर दी गई सूचनाओं के प्रकाश में यह उद्धरण कितना अनर्गल है इसके संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पता नहीं 'परीक्षागुरु' का वह कौन सा दूसरा संस्करण है, जिसमें स्वर्गीय लाला श्रीनिवासदास लिखा हुआ है। परीक्षागुरु का दूसरा संस्करण लालाजी के जीवनकाल में ही, संवत् १९४१ (१८८४ ई०) में मुंबई, गणपत कृष्णाजी छापाखाना में मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ था, जिसकी एक प्रति आर्यभाषा पुस्तकालय, काशी (ना० प्र० स०) में विद्यमान है।^{१८}

जिसे कितने लोगों को उपन्यास पढ़ने का शौक हो जायगा और देखादेखी कदाचित् और लोग भी नोवेल् लिखने का मन करें तो क्या अचरज है अंत को श्रीनिवासदास को अनेक धन्यवादपूर्वक हम इस ग्रंथ को स्वीकार करते हैं।' ^१

२१. डा० कैलाशप्रकाश, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली-पटना, १९६२ ई०।

२२. वही, पृ० १०।

२३. सुखवृष्ट की प्रतिलिपि — परीक्षा गुरुः अर्थात् अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता, लाला श्रीनिवासदास प्रणीत 'ऐश्वर्यमद् पापिष्ठा मदाः पान मदादयः। ऐश्वर्य मदमत्तो हि नापयित्वा विबुध्यते' भावार्थ — 'और मदन ते विभव मद अति पापिष्ठ लखात। वह उत्तरें अपने समय यह बिन विपति न जाय।' विदुर प्रजागरे; मुंबई गणपत कृष्णाजी के छापाखाने के

इसी प्रकार का एक ग्रंथ डा० राजेंद्र शर्मा ने अपने शोधग्रन्थ 'हिंदी गद्य के निर्माता प० बालकृष्ण भट्ट' में उत्पन्न किया है। उन्होंने उक्त पुस्तक के पृष्ठ ४४ पर परीक्षागुरु की बालकृष्ण भट्ट वृत्त एक आलोचना उद्धृत की है और पादटिप्पणी में इस उद्धरण को हिंदी प्रदीप जनवरी १८८२, पृ० १८ से लिया गया बताया है।^{२१} उद्धृत आलोचना को पढ़ने से जान पड़ता है कि 'परीक्षागुरु' के प्रकाशित होने पर भट्ट जी ने उसकी आलोचना की थी जिससे 'सार सुधानिधि' के संपादक को कुछ घुरा लगा था और उन्होंने उसके जगत् में कुछ लिखा था। भट्ट जी ने उसका प्रत्युत्तर डा० राजेंद्रप्रसाद शर्मा द्वारा उद्धृत आलोचना में दिया था। पर ऐसा होने पर 'परीक्षागुरु' का प्रकाशनकाल '८८२' में चला जायगा, जो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। ज्ञातव्य में डा० शर्मा की सूचना ही गलत है। 'हिंदी प्रदीप', जनवरी १८८२ के पृ० १८ की बात तो दूर, उस श्रुति की एक एक पंक्ति देखने पर भी कहीं वह आलोचना नहीं मिली। यह हिंदी का दुभाग्य ही है कि शोधग्रन्थ में भी ऐसी सूचनाएँ दी जाती हैं जिनके कारण परवर्ती शोधकर्त्ताओं को भ्रात होकर अपनी शक्ति और समय का अपव्यय करना पड़ता है।

मालिक आरमाराम कान्होबाओं छपी स० १९४१ त्रिजमी। दूसरी बार मूल्य १२ आने मात्र।

२१ डा० राजेंद्रप्रसाद शर्मा द्वारा हिंदी गद्य के निर्माता प० बालकृष्ण भट्ट उद्धृत आलोचना निम्नलिखित है —

'हमलोग जेसा और और बातों में अंग्रेजों की नक़्क़ करते आते हैं। वैसा वैसा ही उप-वास का लिपना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सोच रहे हैं। हाल में लाला श्रीनिवासदास जी का 'परीक्षागुरु' नामक ग्रन्थ जिनसे हम उप-वास ही गिनते हैं और जिसकी समालोचना में हमारे प्रिय शुभचिंतक सा० सु० नि० के सुयोग्य संपादक महाशय हमसे कुछ अनमने से हो गये हैं अलवत्ता कुछ कुछ अंग्रेजी नोबिल के दंग पर है परंतु नोबिल प्रौढ़ बुद्धिवालों के लिये लिखे जाते हैं कि निरे स्थूलों में 'क' 'ख' सीखने वालों के लिये। प्रथकता महाशय की अनेक प्रकार के उपदेश वाक्य और विज्ञान चातुरी प्रकट करना था तो गुलदस्ते यखलाक या त्रिद्यातुर के दंग की दोढ़ पुस्तक बनात रुदि ये सब ठौर-ठौर के अनुवाद निकाल दिए जायें तो (ओरिजिनल पोशंन) अमली हिस्सा उम पुस्तक का कुछ रही न जाणगा।'

‘परीक्षागुरु’ का तीसरा संस्करण १९१८ ई० में गारवाड़ी ट्रेड्स एसोसिएशन, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ ।^{३०}

गुप्त बैरी

सन् १८८२ में ही बालकृष्ण भट्ट लिखित ‘गुप्त बैरी’ नामक उपन्यास के थोड़े से अंश ‘हिंदी प्रदीप’ (जिल्द ५, सं० ६, १० और १२ — मई, जून और अगस्त १८८२ ई०) में प्रकाशित हुए । यह उपन्यास पूरा नहीं छप सका । पुरानी कहानियों की तरह इसमें एक राजकुमार के विपत्तिग्रस्त होने, उसी विपत्ति की अवस्था में एक राजकुमारी से प्रेम होने और अनेक कठिनाइयों के बाद उसके द्वारा अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने का वर्णन है ।

नूतन चरित्र

सन् १८८३ ई० में ‘हिंदी प्रदीप’ के सात अंकों में रत्नचंद्र प्लीडर लिखित ‘नूतन चरित्र’ के कतिपय परिच्छेद प्रकाशित हुए ।^{३१} इसमें भी पहले उक्त उपन्यास के कुछ अंश ‘चित्रकला और विवेकराम का नूतन चरित्र’ शीर्षक से ‘नाटक प्रकाश’ नामक पत्र में जो मुंशी इमदाद अली के प्रबंध से ज्ञानरत्नाकर यंत्रालय में छपता था, प्रकाशित हो चुके थे ।^{३२} पर जान पड़ता है, २२ अप्रैल १८८७ के पूर्व रत्नचंद्र जी अपने उपन्यास को अंतिम रूप नहीं दे सके, क्योंकि

३०. पटना काजेज पुस्तकालय, पटना । (भूल से मुखपृष्ठ पर इसे दूसरा संस्करण कहा गया है) ।

३१. हिंदी प्रदीप, जिल्द-५, सं० ७-१२ (मार्च-अगस्त १८८३ ; तथा जिल्द ६, सं० २ (अक्टूबर १८८३), प्रा० स्था —चैतन्य पुस्तकालय, पटना ।

३२. वही, जि० ४, सं० ३, नवंबर १८८० में प्रकाशित सूचना नाटक प्रकाश— नंबर १ से ३ तक इसमें शेक्सपियर के नाटक तथा नायकों की छाया लेकर अत्यंत रचना संकलित नाटक और उपन्यास छापे जाते हैं अब तक इसमें भ्रमजालक और प्रपंच नाटक ये दो रूपक और चित्र-कला और विवेक राम का नूतन चरित्र नामक उपन्यास के थोड़े थोड़े भाग छपे हैं यह सब बालू रत्नचंद्र बकील हाईकोर्ट की रचनाएँ हैं और यहाँ ज्ञानरत्नाकर यंत्रालय में मुंशी इमदाद अली के प्रबंध से छपता है हमारे आदकों में से बहुत से लोग नये नाटकों के लिये बहुधा हमें लिख चुके हैं उनके लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगी । मूल्य फी नं० — २) ।

सन् १८६३ ई० में इंडियन प्रेस से प्रकाशित 'नूतन चरित्र' के अंत में इस उपन्यास का रचनाकाल निम्नलिखित दोहे के रूप में दिया गया है।^{३३}

सात आठ अरु आठ इक सन् ईसाई जान ।

वाइस अप्रैल के दिवस पूरण पुस्तक मान ॥

इस दोहे से ज्ञात होता है कि नूतन चरित्र २२ अप्रैल १८८७ ई० को पूरा हुआ था। यह उपन्यास पुस्तक रूप में १८६३ ई० में इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ। आर्यभाषा पुस्तकालय, काशी के द्विवेदी संग्रह में इस उपन्यास की एक प्रति उपलब्ध है।^{३४} 'नूतन चरित्र' का दूसरा संस्करण १६१३ ई० में इंडियन प्रेस, प्रयाग से ही प्रकाशित हुआ।^{३५}

दिसंबर सन् १८८४ ई० में प० गालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित उचित दक्षिणा नामक उपन्यास हिंदी प्रदीप, बिल्ड ८, सं० ४, दिसंबर १८८४ में प्रकाशित होना शुरू हुआ, पर यह एक अंक से आगे फिर नहीं निकला।

श्री उपदेश

सन् १८८५ ई० में प० माधवप्रसाद ने 'श्री उपदेश' नामक एक श्रीशिखारिपयक कथा की रचना की जो १८८६ ई० में लखनऊ से प्रकाशित हुई।^{३६} भूमिका में पुस्तक का रचनाकाल दिया हुआ है। इस पुस्तक का

३३. नूतन चरित्र ले० बाबू रत्नचंद्र, इंडियन प्रेस सन् १८६३, अंतिम पृष्ठ।

३४. मुद्रपृष्ठ की प्रतिलिपि — नूतनचरित्र प्रथम खंड जिसको अंगरेजी नोविस्स की रीति पर बाबू रत्नचंद्र भी० ए० वकील हाईकोर्ट इजाहावाद ने बनाया और जिसमें धर्मयुक्त सांसारिक व्यवहार विषयक शिक्षा एक अति मनोहर स्वभाव शोधक कहानी के द्वारा बाल, युव, युवा, श्री और पुरुषों को प्राप्ति होती है। प्रयागनगर में 'इंडियन प्रेस' के द्वारा प्रकाशित किया सन् १८६३।

३५. प्रा० स्या — आ० भा० पु०, काशी।

३६. प्रा० स्या० — आ० भा० पु० काशी। मुद्रपृष्ठ की प्रतिलिपि — श्री उपदेश जिसमें अत्यंत नाट्य नाटक भाव से रोचक शब्दों में व चातुर्थ्यनटकीली वार्त्ताओं की गिफा व पाठशाला विषयक उपदेश व यथागण्य बुद्धिमानी ने हास विज्ञाप के प्ररन व उत्तर से आनंदीय सुटकुछों में वर्णित है जिसको श्री प० माधवप्रसाद पेक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिशनर जिला यादा के बड़ी उक्ति व युक्ति की रचना से अति चमत्कारयुक्त व बहुत उत्तम पद पदांशों में निर्मित किया है। पहिली बार स्याम लखनऊ मद्र सन् १८८६ ई०।

छठा संस्करण^{३७} रूपनारायण पाडेय द्वारा संपादित होकर १९२८ ई० में नवल-किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित हुआ।^{३८}

श्यामास्वप्न

सन् १८८५ ई० में ही ठाकुर जगन्मोहन सिंह ने 'श्यामास्वप्न' नामक 'गद्यप्रधान कथा' की रचना की।^{३९} यह सन् १८८८ ई० में ऐजुकेशन सोसाइटी प्रेस बाइकुला से मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ।^{४०} इस पुस्तक में स्वप्न के रूप में एक प्रेमकहानी का वर्णन किया गया है।

नूतन ब्रह्मचारी

सन् १८८६ ई० में 'हिंदी प्रदीप' जिल्द ६, सं० ६ (फरवरी १८८६) से पं० बालकृष्ण भट्ट लिखित नूतन ब्रह्मचारी नामक कथापुस्तक का प्रकाशन आरंभ हुआ और संख्या ८ (अप्रैल १८८६ ई०) तक के तीन अंकों में यह लगातार प्रकाशित होती रही।^{४१} इसके बाद हिंदी प्रदीप में इसका छपना बंद हो गया।

१७. बड़ी, भूमिका।

३८. मा० पु० पटना।

३९. पुस्तक के अंत में निम्नलिखित पंक्तियों में रचनाकाल दिया हुआ है—

पूस बड़ी गुरुवार तीज दिन शिशिर रामपुर माहीं।

नैन वेद ग्रहचंद्र वर्ष यह संवत्सर हरषाहीं॥

पुस्तक के समर्पण के अंत में भी २५ दिसंबर १८८५ तिथि मुद्रित है।

४०. मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि—

श्री श्यामा पातु श्यामा स्वप्न अर्थात् गद्य प्रधान चार खंडों में एक जल्पना ऋतु संहार मेघदूत कुमारसंभव देवयानी श्यामालता प्रेम संपत्तिलता सज्ज नाटक इत्यादि काव्यों के अनुवादक और प्रणेता विजय राघव गदाधिपात्मज श्री ठाकुर जगन्मोहन सिंह एम० आर० ए० एस० ग्रेटब्रिटेन और आयरलैंड विरचित। (रोमन अक्षरों में) श्यामा स्वप्न ऐन ओरिजिनल नावेल इन हिंदी प्रोज बाइ ठाकुर जगन्मोहन सिंह एम० आर० ए० एस० आव ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड सन आव दि लेट चीफ आव विजयराघोगढ़, सेंट्रल प्राविसेज बंबे, प्रिंटेड ऐट दि एजुकेशन सोसाइटीज प्रेस बाइकुला १८८८ प्राइज पर कापी वन रुपी मूल्य १)।

४१. हिंदी प्रदीप, जिल्द ६, सं० ६, ७ और ८ (फरवरी-अप्रैल १८८६), प्रा० स्वा० चैतन्य पुस्तकालय, पटना।

पर इसी वर्ष भट्ट जी ने इसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया और 'हिंदी प्रदीप' के ग्राहकों में उपहारस्वरूप वितरित किया। इस पुस्तक के 'निवेदन' से ज्ञात होता है कि यह पाठकों में लोकप्रिय न हो सकी थी।^{४२} 'सरस्वती' के दिसंबर १९११ के अंक में प्रकाशित 'नूतन ब्रह्मचारी' की समालोचना से ज्ञात होता है कि इसके निकट अतीत में इस पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था।^{४३} नागरी हितै-पिणी पत्रिका वर्ष ७, अंक ६-१० (दिसंबर १९१२ जनवरी १९१३) में प्रकाशित 'नूतन ब्रह्मचारी' की असमालोचना से ज्ञात होता है कि यह संस्करण प० महादेव भट्ट द्वारा अभ्युदय प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत पंक्तियों का लेखक 'नूतन ब्रह्मचारी' के प्रथम दोनों संस्करणों में से एक को भी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। सन् १९४१ ई० में हिंदी प्रदीप कार्यालय, सद्दिया, काशी से इस पुस्तक का तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसकी एक प्रति आर्यभाषा पुस्तकालय काशी में उपलब्ध है।^{४४}

सन् १८८० ई० में किशोरीलाल गोस्वामी का प्रथम उपन्यास प्रणयिनी परिणय रचा गया, जो १८९० में भारतजीवन प्रेस से प्रकाशित हुआ।^{४५}

४२ 'मह उपन्यास सन् १८८१ की हिंदी प्रदीप की कुछ जितदा के कुछ अंकों में ४ या ० अध्याय निकलकर पुस्तकाकार छपकर उस समय के ग्राहकों को उप-हार में बाँट दिया गया था। जो बचा था उसके खरीदार कोई भी न हुए बिना मूल्य लेने की सय ही हिंदीरसिक बन गए।'—नूतन ब्रह्मचारी ले० प० बालकृष्ण भट्ट प्र० हिंदी प्रदीप कार्यालय, सद्दिया काशी, सन् १९४१, तृतीय संस्करण, निवेदन।

४३ सरस्वती, भाग १२, अंक १२, दिसंबर १९११ ई० 'नूतन ब्रह्मचारी' की समालोचना।

४४ सुप्तपृष्ठ की प्रतिलिपि—

नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास एक 'सहृदय' के हृदय का विकास हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट रचित।

भीम मन तस्य पुरप्रधानम्।

सर्वे जना सुजनतामुपयान्ति तस्य॥

कृमना च भूर्भवति सन्निधि रत्नपूर्ण।

वस्यास्ति शुभ चरित विपुल नरस्य॥

प्रकाशक—हिंदी प्रदीप कार्यालय, सद्दिया काशी, सन् १९४१ तृतीय संस्करण १५००।

४५ प्रस्तुत पंक्तियों का लेखक इसके प्रथम संस्करण को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। प्रथम संस्करण के लेखक और प्रकाशक संबंधी सूचनाएँ इसके द्वितीय संस्करण की भूमिका से प्राप्त की गई हैं।

सन् १८८८ ई० में गोस्वामी जी ने 'त्रिवेणी वा सौभाग्य श्रेणी' नामक उपन्यास की रचना की जो १८९० ई० के विहारवंधु नामक पत्र में प्रकाशित हुआ ।

सन् १८८८ ई० में ही देवीप्रसाद शर्मा लिखित 'विधवा विपत्ति' नामक उपन्यास रसिक काशी यंत्रालय दिल्ली से मुद्रित हुआ, जिसकी एक प्रति आर्यभाषा पुस्तकालय, काशी में है ।^{४३}

सन् १८८९ ई० में गोस्वामी जी ने 'स्वर्गाय कुसुम वा कुसुम कुमारी' नामक उपन्यास की रचना की जो पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ ।^{४४}

सन् १८८९ में ही 'हिंदी प्रदीप' जिल्द १२ की छठी से लेकर बारहवीं संख्याओं तक में (फरवरी अगस्त १८८९) पं० बालकृष्ण भट्ट लिखित 'सदभाव का अभाव' नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ ।^{४५} भट्ट जी इस उपन्यास को भी पूरा न कर सके ।

इसी वर्ष 'हिंदी प्रदीप', जिल्द १२, सं० ८ (अप्रैल १८८९ ई०) में ढाई पृष्ठों में 'परस्पर ठग उपन्यास' शीर्षक एक अधूरी कथा छपी जिसमें नयन मूँदन नामक ग्वाले और सरब लूटन नामक सुनार की ठगवृत्ति का वर्णन किया गया है ।^{४६}

इस प्रकार सन् १८०० - १८९० की अवधि में हिंदी में सोलह पूर्ण और सात अपूर्ण गद्यकथाएँ लिखी और प्रकाशित की गईं । समस्या यह है कि इनमें से किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाय ?

४४

४६. मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि —

विधवा विपत्ति (उपन्यास) जिसको अपने परम मित्र राधाचरण गोस्वामी वृंदावन निवासी की सहायता से देवीप्रसाद शर्मा लेखाध्यक्ष कार्यालय हरिद्वार गोरक्षिणी सभा मुकाम कानपुर ने, बाबू रामचंद्र के प्रबंध से देहली रसिक काशी यंत्रालय में छपवाई । संवत् १९४५ विक्रमीय प्रथम संस्कार ५०० प्रति मूल्य प्रति पुस्तक —)॥ पृ० सं० १७ ।

४७. 'किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का प्रकाशन तिथि क्रम' निबंध, परिषद् पत्रिका वर्ष २, अंक ४ ।

४८. प्रा० स्था० चैतन्य पुस्तकाल, पटना ।

४९. वही ।

दिव्यावदान का चारिक शब्द

धामुदेवशरण अग्रवाल

जनल आध्व द ओरिएण्टल इस्टीव्यूट, नईदा, रड १२ अक ४ (जून १९६३) में प्रकाशित 'ए नोट आन द वर्ड चारिक इन दिव्यावदान' शीर्षक अँगरेजी निबन्ध का सार—

अर्थगवेषणा की दृष्टि से चारिक शब्द यहाँ नवीन है। दिव्यावदान, पूर्णावदान (कावेल सस्करण पृ० ८५) में एक स्थल पर यह शब्द आया है — यात्रत् पत्रचारिका श्रद्धया हरितचारिका भाजनचारिकाश्चागता । महाराज पत्रचारिका हरितचारिका भाजनचारिकाश्चैते ।

पत्रचारिका, हरितचारिका एवं भाजनचारिका शब्दों की प्रसगानुवृत्त तथा सतोपमनक व्याख्या अत्रावधि नहीं हुई है। एजर्टन ने चारिक का सामान्य अर्थ 'भूविंग' किया है। परन्तु इसका वास्तविक महत्त्व उनसे छूट गया।

इन्हें समझने के लिये भारतीय वैवाहिक तथा धार्मिक शोभायानाओं को स्मरण करना चाहिए। दिव्यावदान में 'चारिक' का वास्तविक तात्पर्य शुभ चिह्नों को लेकर चलनेवाले उन व्यक्तियों से है जो शोभायान के अग्र होते थे, अथवा शुभ पशुओं की पीठ या निमानों पर बैठे होते थे। ये सभी आगे आगे निर्धारित क्रम में चलते थे। उनके पीछे मुख्य समुदाय चलता था। यहाँ राजा शूर्पारक पूर्ण से पूज्य है कि पत्रचारिका, हरितचारिका तथा भाजनचारिकों के आ जाने के उपरांत क्या बुद्ध भी आ गए हैं। पूर्ण ने कहा 'नहा'। तब स्थानिरस्थनिरा पंक्तिबद्ध पञ्चे और राजा ने पुन वही प्रश्न किया। पूर्ण ने पुन कहा, 'नहीं'।

इसके बाद एक गाथा उल्लिखित है जिसमें १२ शुभ चिह्न गिनाए हैं जो एक के बाद क्रमश चलते थे और जो जनता के समस्त स्वर्गीय जीवन के चमत्कारी दरय (श्रद्धा) प्रदर्शित करते थे। इनमें दिव्य शौंक्रिया की अवतारणा होती थी। कहा गया है कि कुछ घरती से उगते, कुछ आकाश से उतरते तथा कुछ बाहनों पर बैठे दिखते थे। गाथा के उल्लेख के अनुसार सिंह, चीता, हाथी, घोड़े, नाग, कृष्ण आदि के रूप में ये शुभ वस्तुएँ गिनाइ गई हैं। प्रतीत होता है कि ये चतु रज्जी हुई मूर्तियों के रूप में या जोरित अवस्था में ले जाए जाते थे। ये अशोक के अभिलेखों के 'हृष्यदसना' और 'निमानदसना' का स्मरण दिलाते हैं।

आज भी विवाह, वारात या दशहरा और अन्य त्योहारों के अवसर पर मूल्यवान साजसजा तथा रंग विरंगी चित्रकारी से शोभायात्राएँ निकाली जाती हैं। अवश्य ही यह सब आयोजक के विच के अनुसार होता है।

धनवानों की कतिपय शोभायात्राओं में पुष्पित वृक्ष, फलयुक्त डालियाँ, शुभ पत्तियाँ आदि लेकर स्त्रियो तथा पुरुषों को चलते हमने देखा है। परंतु अधिकांशतः ये कागज और मिट्टी की होती हैं जिन्हें 'वागवारी' या फुलवारी कहते हैं यही यहाँ पत्रचारिक तथा हरितचारिक हैं।

पूर्णचंद्र में पत्तियाँ, कमल तथा पुष्प खोंसकर या यवांकुर उगे हुए पात्र लेकर चलनेवाले भाजनचारिक होते थे। आज भी दशहरे पर बुंदेलखंड में हरे पीले यवांकुर उगे पात्र लेकर नारीसमूह निकलता है। बाण ने हर्षचरित में राज्यश्री की विवाहवेदी की शोभा बढ़ानेवाले ऐसे शुभ कलशों का वर्णन किया है।

ललितविस्तर में महारानी माया की उद्यानयात्रा के प्रसंग में ऐसे शुभ चिह्नों को धारण करनेवाली कन्याओं का वर्णन है; यथा पूर्णकुम्भकन्या, मयूरहस्तकन्या, तालद्रुंतकन्या, गंधोदकभृंगारकन्या, विचित्रपटोलककन्या, विचित्रप्रलंबनमालाकन्या, रत्नभद्रालंकारकन्या तथा भद्रासनकन्या। ऐसे यात्राव्यूहों के अनेक प्रदर्शन मथुरा के स्तंभों पर हैं।

इन शोभायात्राओं में रत्न या भद्रमणि, विमान, मेरु आदि पर्वत, कल्पवृक्ष, शुभ्र उज्ज्वल रथ आदि ले जाए जाते थे। आजकल इन्हे तखत या चौकी कहते हैं। अशोक के अभिलेखों में इनके लिये विमान शब्द आया है।

दिव्यावदान के एक श्लोक की तीसरी पंक्ति—अन्ये तोयधरा इवाम्बरतले विद्युल्लतालंकृता—में यह महत्वपूर्ण संकेत है कि कतिपय अन्य व्यक्ति आकाश में विजली की कौध से युक्त बादलों की भाँति लग रहे थे। यह संकेत ऐसे मनुष्यों के लिये है जिन्हें आजकल बॉका (ए० व०) बॉके (व० व०) कहते हैं जो दर्शकों को आकृष्ट करने के हेतु रंग विरंगे वस्त्र धारण करते हैं। ये तीन प्रकार से दिखाए जाते हैं—भूमि से उठते हुए, आकाश से उतरते हुए तथा कंधों पर वहन किए गए आसनो पर आसीन।

प्राचीन भारत में वेगार प्रथा

राधाकृष्ण चौधरी

द इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, न्यू २८ सन् १, मार्च, १९६२ में प्रकाशित 'विट्टि (फोर्ड लेजर) इन एश्यट इंडिया' शीपक ऑगरेजी निगध का सार—

प्राचीन साहित्य, शिलालेखों तथा अन्य पुरातात्विक सामग्री से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में 'विट्टि' अथवा वेगार की प्रथा काफी प्रचलित थी। आज भी देश के कतिपय अंचलों में यह कृषि न किरी रूप में विद्यमान है। अमरकोश तथा अन्य कोशा में भी विट्टि तथा उसका पयाय 'आजू' शब्द आया है। इसकी पुष्टि चीनीयात्रिया (५ वीं शती) से भी होती है। प्राचीनतर नेपाली अभिलेखों में 'भोट विट्टि' शब्द मिलता है।

राज्य तथा राजा को समय समय पर आवश्यकतानुसार नि शुल्क सेवा ग्रहण करने का अधिकार था। यद्यपि पारिसाहित्य में 'विट्टि' शब्द नहीं मिलता, 'परणाकर' अर्थात् ऐच्छिक दान अर्थक शब्द वहाँ है। जातका के काल में ऐच्छिक दान की प्रथा विद्यमान थी। यह भी एक प्रकार से 'विट्टि' का द्योतक प्रतीत होता है। अर्थशास्त्र में 'विट्टि' के विभिन्न प्रकारों का विशद वर्णन है। इन श्रेणियों में आनेवाला की एक लगी सूची कौटिल्य ने गींची है। कौटिल्य कालीन राज्य में किले, बाँध आदि जैसे निमाणाँ का विशेष महत्त्व था। इनका निर्माण ग्रामीणों के नि शुल्क श्रम से होता था जिनके बदले में उन्हें सुरक्षा तथा जलपूर्ति की सुविधाएँ मिलती थीं। वनी लोग ऐसे अक्सरा पर अपने दासों को भेजते थे जिनसे राय लेने का दायित्व राजकर्मचारियों का होता था। दास और कर्मकार से उलपूर्वक काम लिया जाता था। अर्थशास्त्र के 'आदक' शब्द की व्याख्या पर मतभेद नहीं है। शाम शास्त्री के मतानुसार यह वस्तुरूप में दी जानेवाली मजदूरी है—एक आदक=६० पण के बराबर वेतन। कौशाणी के अनुसार ६० पण विट्टि का न्यूनतम वेतन है। मौर्यकाल में विट्टि राज्य तथा सेना का महत्वपूर्ण आयसाधन था। कौटिल्य ने 'विट्टि बधक' नामक अधिकारी का उल्लेख किया है जिसका अर्थ है—नि शुल्क श्रम का गृहीता। आगे राज्य जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुए तब समाज का रूप बदलने के साथ वेगार ने भी बलपूर्वक गृहीत श्रम का रूप ले लिया। मध्यकालीन भारतीय शासकों की दृढ़ पराजय तथा विजेताओं की सफलताओं में जनता की कोई अभिवृत्ति नहीं रह गई। मध्यकालीन सामंतवादी विकास के अंतर्गत यह प्रथा और भी स्पष्ट तथा प्रमुख हो गई।

निर्देश

हिंदी

संमेलन पत्रिका, भाग ४६, संख्या - २, शक १८८५ ।

गुरु नानक की भाषा - डा० जयराम मिश्र ।

महाराष्ट्र के 'दशावतार' नाटक का गद्य - डा० श्याम परमार ।

शाह मीरा जी शम्भुल्लुशाक : दक्खिनी हिंदी के सूफी संत कवि और
उनका 'खुशनुमा' - श्री दशरथराज ।

अंगरेजी

जर्नल आव् द ओरियंटल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, खंड १२, संख्या ४
जून १९६३ ।

/ आर्क्योलॉजिकल हिस्टरी आव् मेवाड़ - १ (फ्राम थर्ड सेंचुरी दु ३००
बी० सी०) ।

[३ शती ई० पू० से प्रायः ३०० ई० तक के मेवाड़ का पुरातात्विक
इतिहास] अट्टीश बनर्जी ।

गोविंद गुप्त आव् वैशाली सील एंड मांदसोर इंस्क्रिप्शन (ए गुप्त ऐपरर
विटवीन जी० ई० ६३ एंड ६६) [वैशाली मुद्रा तथा मांदसोर अभिलेख
का गोविंद गुप्त (गुप्त संवत् ६३ तथा ६६ के बीच एक गुप्त सम्राट्)]
- राधाकृष्ण चौधरी ।

सर्वे ऐंड कार्टो ग्राफी इन एशियंट इंडिया [प्राचीन भारत में भूमि की
नापजोख तथा मानचित्रण] - मायाप्रसाद त्रिपाठी ।

वुलेटिन आव् द दकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, खंड २१,
१९६३ ।

/ द ओरिजिन आव् सप्तमातृकाज [सप्तमातृकाओं का उद्भव] - एम० के०
धवलीकर ।

कार्यस आव् ब्रह्मपुरी एक्सकैवेशंस (१९४५ - ४६) [ब्रह्मपुरी खोदाई
में प्राप्त सिक्के] - परमेश्वरीलाल गुप्त ।

जर्नल आव् द युनिवर्सिटी आव् वांबे, खंड ३१, भाग २, सितंबर
१९६२ (आर्ट्स नंबर) ।

ए रीवैलुएशन आव् द चार्जेज अगेस्ट द एट्थ कैटो आव् कुमारसंभवम्

[कुमारसम्भव के अष्टम सर्ग पर आरोपित आक्षेपों का पुनर्मूल्यांकन]
- रमेशचन्द्र एस० बेतह ।

सम मैथेमैटिकल अचीवमेंट्स आन् एश्यट इडिया [प्राचीन भारत की कुछ गणितीय उपलब्धियाँ] - एच० एस० उर्सेकर ।

द अनल्स आन् द भडारकर ओरिण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रतड ४३,
पार्ट्स १ - ४, १९६३ ।

द जैन रेफर्ट्स एबाउट बर्ड्स [पक्षियों से संबंधित जैन विवरण] - एच०
आर० कापडिया ।

संस्कृत सुभाषित संग्रह - इन ओल्ड जावानीज़ एंड टिवेटन [प्राचीन
जावानी तथा तिब्बती में संस्कृत सुभाषित संग्रह] - लड्विफ़ स्टर्नवारव् ।

द इंडियन हिस्टारिकल कार्टर्ली खड ३८, सख्या १ मार्च १९६२ ।

द इस्टैग्लिशमेंट आन् द इस्टर्न चालुक्य टाइनैस्टी आन् वेंगी [वेंगी के
पूर्वोच चालुक्य वंश की स्थापना] - एन० एन० दास गुप्त ।

डोमेस्टिक लाइफ इन द सिक्सटीथ सेंचुरी ऐज रेफ्लेक्टेड इन द लिटरैचर
आन् सरदास [सरसाहित्य में वर्णित १६ वीं शती का घरेलू जीवन]
- एस० पी० भगर ।

(इरिगेशन टैक्स इन एश्यट इडिया [प्राचीन भारत में सिंचाई कर]
- लल्लन बी गोपाल ।

डेट आन् चरदराज [चरदराज का काल] - डा० बी० चरदाचारी ।

स मी चा

विद्यापति और उनकी पदावली

प्रस्तुत संकलन में विद्यापति के कुल २६७ पद संग्रहीत हैं। पदों की यह संख्या और उनका क्रम प्रायः वही है जो श्री रामवृत्त बेनीपुरी की 'विद्यापति पदावली' में है। विद्यापति ने जितने पदों की रचना की थी उन सभी का संकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। इसीलिये उनकी पदावली के भिन्न भिन्न संकलनों में पदों की संख्या भी भिन्न भिन्न रही है, जैसे श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने जो संकलन प्रकाशित कराया था उसमें पदों की संख्या प्रायः साठे नौ सौ थी। ब्रजनंदन-सहाय जी का संकलन यद्यपि उक्त संकलन का आधा ही था तो भी उसमें कुछ ऐसे नए पद थे जो गुप्त जी वाले संस्करण में नहीं थे। प्रिएर्गन ने भी विद्यापति के पदों का एक छोटा सा संकलन प्रकाशित कराया था जो गौड़िक मैथिलपरंपरा पर आधारित था। परंतु इन सभी संस्करणों में भाषा का रूप शुद्ध नहीं था। इस दृष्टि से भी शिवनंदन ठाकुर का संकलन सर्वोत्तम था। उसका नाम ही था 'विशुद्ध विद्यापति पदावली' परंतु उसमें भी एकाध पद ऐसे थे जो विद्यापति के नहीं थे अर्थात् शिवनंदन ठाकुर ने जिस प्रति को आधार बनाया था उसमें भी न जाने कितने कवियों की रचनाओं का मिश्रण है।

हृदय के द्रवीभूत भाव अपनी अभिव्यक्ति के लिये संगीत की तरलता को ही माध्यम बनाया करते हैं। जो हृदय जितना ही भावुक होता है उतना ही वह संगीत की ओर झुकता है। विद्यापति ने बड़ा ही भावुक और रसमय हृदय पाया था फलतः उन्होंने पदावली की रचना केवल भावोद्रेक के कारण ही की। कोई विषयविभाग उनकी दृष्टि में न था। विशुद्ध अलौकिक नायक नायिका राधा-कृष्ण जयदेव के हाथों में पड़कर दिव्यादिव्य नायक नायिका बन चुके थे। अर्थात् गीतगोविंद में राधाकृष्ण के मान, मिलन, वियोग आदि का वर्णन तो अदिव्य मानवभूमि पर किया गया परंतु प्रत्येक पद की भणितता में यह अवश्य ही याद दिला दिया गया कि राधाकृष्ण दिव्य हैं और उनके चरित का गान करने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्यापति को राधाकृष्ण के दिव्यरूप से कोई प्रयोजन न था। उन्होंने उन्हें लौकिक नायक नायिका के प्रतीक रूप में ही ग्रहण किया था। यही कारण है कि उनके प्रत्येक पद में राधाकृष्ण का उल्लेख नहीं है। यह तो टीकाकारों की जबरदस्ती ही कही जायगी जो वे बलपूर्वक प्रत्येक पद पर राधाकृष्ण का आरोपण किए बिना संतुष्ट ही नहीं होते। इस संदर्भ में संभवतः एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा।

प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठ ५४८ पर निम्नलिखित पद उद्धृत है

कालि कहल पिया ए साँझहि रे

जाएव मोय मारुअ देस ।

मोय अभागलि नहि जानलि रे

जइतओ सग जोगिन वेस ॥

जब बंगाली वैष्णवों ने विद्यापति के पदा को अपने कीर्तन की सामग्री के रूप में ग्रहण कर लिया तो उनके लिये यह आवश्यक हो उठा कि वे प्रत्येक पद का सश्व राधाकृष्ण से ही जोड़ें। समस्त उसी समय 'मारु' देश का अर्थ मथुरा लगा लिया गया। वैसे उक्त पद में न कहीं राधा का नाम है न कहीं कृष्ण का। फिर भी 'मारुअ' का अर्थ मथुरा कर दिया गया। श्री बेनीपुरी ने यही अर्थ स्वीकार कर अपने सकलन की पादटिप्पणी में 'मारुअ' का अर्थ मथुरा लिख दिया। तबसे प्रत्येक टीकाकार का जैसे यह पावन कर्तव्य हो गया कि वह बेनीपुरी जी का अधानुकरण करे। प्रस्तुत टीकाकार भी इस नियम के अपवाद नहीं हैं। कोई भी टिप्पण्य परतु विचारशील पाठक जो राजा शिवसिंह और रानी लखिमादेई के इतिहास से परिचित होगा इस पद को देखाते ही कह देगा कि यह पद व्यक्तिगत जीवन की स्थिति को लेकर रचा गया है। इससे राधाकृष्ण से कोई मतलब नहीं। इसमें तो विरहिणी रानी लखिमा के मनोभावों का वर्णन है। परिस्थिति यह है कि राजा शिवसिंह युद्धभूमि में ही अदृश्य हो गए हैं। यह निश्चय हो जाने पर कि उसके प्रति जीवित नहीं हैं वह सती होने के लिये सखियाँ से चिता सजाने की प्रार्थना करती है जिस पर विद्यापति उसे समझाते हैं कि

विद्यापति कवि गाओल रे आपि मिलव विष तार ।

लखिमादेई बर नागर रे राख सिधसिध नहि मोर ॥

यदि यह अर्थ न लगाया जायगा तो जब प्रिय ने यह कह ही दिया था कि मैं मथुरा जाऊँगा तो इसमें वह कौन सी बात थी जो राधा नहीं समझ सकती थी। यहाँ कोई न कोई श्लोपात्मक शब्द होना ही चाहिए जिससे भ्रम की संभावना हो सके। समस्त इस पद में वह श्लोपात्मक शब्द 'मारुअ' ही है जिसके तीन अर्थ हो सकते हैं — मरु देश अथवा रेगिस्तान, मारुत देश अथवा वायव्य दिशा और मृत्यु का देश अथवा यमराज की पुरी। मथुरा रेगिस्तान नहीं है अतः मारुत देश का अर्थ मथुरा नहीं हो सकता। भौगोलिक दृष्टि से समस्त संसार तीन प्रकार के भूमिखण्डों में विभाजित है — मरु, आप्य और जलगल। जहाँ जग विाडुल नहीं होनी अथवा अत्यल्प होनी है उसे मरु भूमि कहते हैं। जहाँ अत्यधिक जग होनी है उसे आप्य देश कहा जाता है और जहाँ जग और सूते की स्थिति समान

होती है वह जांगल प्रदेश कहा जाता है। अतः यहाँ मानस्य के दो ही अर्थ शेष रह जाते हैं — वायव्य दिशा और मृत्यु की भूमि। विद्यापति के समय की शर्मा सलतनत की राजधानी जौनपुर मिथिला से वायव्य दिशा में स्थित है। अतः जब राजा शिवसिंह ने रानी लखिमा से मानस्य देश की यात्रा की बात कही तो उसने स्वभावतः यही समझा कि वे जौनपुर जाने की सोच रहे हैं। 'भोय अभागलि नहि जानल रे' का अर्थ इतना ही है कि उसने 'मानस्य' का यह अर्थ नहीं समझा कि उसके पति रणभूमि या मृत्युभूमि में जाने की सोच रहे हैं।

चूँकि उक्त अर्थ की ओर टीकाकारों की दृष्टि नहीं गई अतः प्रस्तुत टीकाकारों ने भी पुरानी लीक से तिलभर भी दूर उभर होना स्वीकार नहीं किया है। परंपरानुसार उन लोगों ने इस पद में भी राधाकृष्ण के ही क्रियाकलाप के दर्शन किए हैं। यह देखकर तो यही समझना पड़ता है कि लोक में राधाकृष्ण के प्रति भक्ति भले ही पटी हो उनके प्रति अनुरक्ति में तो वृद्धि ही हुई है। यह संभवतः दूरी अनुरक्ति का परिणाम है कि प्रस्तुत टीकाकारों ने अन्य अनेक पदों में राधाकृष्ण का नामगंध न रहने के बावजूद अर्थकथन में उनका नाम-स्मरण किया है। प्रचंड नास्तिकता के इस युग में ऐसी अखंड आस्तिकता अवश्य आश्चर्यजनक है।

पुस्तक के आकार-और उसकी सामग्री से प्रकट है कि परिश्रमी संपादकों ने अपनी ओर से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं की है। उन लोगों ने गीत की एक दर्जन से अधिक हिंदी अंगरेजी परिभाषाएँ संकलित की हैं। विद्यापति संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर किस विद्वान् ने क्या कहा है इसका अनूठा संकलन प्रस्तुत पुस्तक की विशेषता है। फिर यह सर्वथा दूसरी बात है कि गीतों के स्वरूप और उनके भेदों का उल्लेख करते समय 'विद्यापति पदावली' का ध्यान नहीं रखा गया और विद्वानों का उद्धरण देते समय कहीं कहीं अनावश्यक और निरर्थक टिप्पणी भी जड़ दी गई।

'विद्यापति की गीतिकला' शीर्षक अध्याय में जहाँ डा० कृष्णदेव उपाध्याय कृत लोकगीतों के विभाजन का आधार उद्धृत है वहाँ डा० जयकांत मिश्र के वर्गीकरण का भी उद्धरण दे दिया जाता तो पुस्तक की उपयोगिता में चार चाँद लग जाते। कारण डा० मिश्र के वर्गीकरण का सीधा संबंध 'विद्यापति पदावली' से है। उस वर्गीकरण से ही मैथिली गीतों के तिरहुती, वटगमनी, गोआलरी, नचारी, महेसवानी आदि भेदोपभेदों का परिचय मिल सकता है। डा० मिश्र ने प्रत्येक प्रकार के गीत का लक्षण भी प्रस्तुत किया है जैसे तिरहुती के संबंध में उन्होंने लिखा है कि यह प्रेमगीत है। प्रेमदशा में हृदय की प्रत्येक वृत्ति का 'चित्र

इसमें प्रस्तुत किया जाता है। प्रायः टेक में 'ना', 'हो', 'रे', या 'सजनि ने' प्रयुक्त होता है।

यदि डा० मिश्र के कथन का भी उद्धरण दिया गया होता तो विद्यापति के गीतों का वर्गीकरण करने में पाठकों को गड़बड़ सुविधा होती। इसी प्रकार विद्यापति का जीवनवृत्त शीर्षक निम्न में जहाँ विद्यापति के स्वप्न की पौराणिक व्यवस्था के बाद श्री शिवनन्दन ठाकुर द्वारा स्थिर विद्यापति की मृत्युतिथि ३२६ ध्याख्या सप्त का उद्धरण दिया है वहीं डा० शिवप्रसादसिंह द्वारा श्री शिवनन्दन ठाकुर की स्थापना के रखन का भी उल्लेख किया है। यह अच्छी बात है। किसी भी प्रश्न पर रखन मड़न की समस्त सामग्री का एक ही स्थान पर सकलन अवश्य ही उपयोगी कहा जायगा। सपादकद्वय ने लिखा है कि 'श्री शिवप्रसादसिंह के रखन में कोई जान नहीं है और उनका कथन विशेष महत्वपूर्ण नहीं है।' परन्तु स्वयं इन सपादकों के ही उक्त कथन का आधार क्या है, जब तक इसका पता न चले तब तक उनका कथन भी कोई महत्व न रख सकेगा। जब सपादकद्वय ने यह लिखा कि ३४१ ल० स० (१४६० ई०) तक विद्यापति का जीवित रहना प्रमाणित नहीं होता तो वहाँ उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि यदि प्रमाणित नहीं होता तो अप्रमाणित कैसे होता है।

पदावली की सरस और विस्तृत व्याख्या से परिपुष्ट कलेबरवाली इस पुस्तक में कहाँ कहाँ कुछ ऐसी बातें भी रह गई हैं जिनकी व्याख्या परमावश्यक थी। 'विद्यापति पर पूर्ववर्ती प्रभाव' पर विचार करते हुए सपादकों ने दो स्थानों पर विद्यापति को प्रभावित करनेवालों की सूची प्रस्तुत की है। उस सूची में माघ, कालिदास, अमरक, जयदेव के साथ ही एक नाम जगन्नाथ भी है। ये जगन्नाथ कौन हैं? संस्कृतसाहित्य में तो केवल एक ही जगन्नाथ का जोलनाला है और वे हैं सुप्रसिद्ध पंडितराज जगन्नाथ। परन्तु पंडितराज विद्यापति के प्रायः तीन सौ वर्ष बाद उत्पन्न हुए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने विद्यापति को कैसे प्रभावित कर लिया यह बात साधारण बुद्धि में नहीं समाती। जान पड़ता है कि पंडितराज के नाम का उल्लेख सपादकद्वय केवल रों में आकर कर गए हैं कारण उन्होंने पंडितराज का कोई छंद उद्धृत कर उससे विद्यापति के किसी पद की तुलना नहीं की है।

विद्यापति पर पूर्ववर्ती प्रभाव का विवेचन जिस अध्याय में किया गया है उसमें जितना आदर है उतना तथ्य नहीं। माघ, कालिदास, अमरक आदि का विद्यापति पर पुष्टकल प्रभाव दिखलाने समय यदि सपादकों ने महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री के इस कथन का भी उल्लेख कर दिया होता तो अच्छा होता कि 'संस्कृत अलंकार में जो कविप्रौढोक्ति है विजयी चलती उपमाएँ

हैं, विद्यापति ठाकुर ने अपने गीतों में उन सबका प्रचुर प्रयोग किया है। हाल शसशती, आर्या सप्तशती, अमरुशतक, शृंगारशतक आदि संस्कृत और प्राकृत के शृंगाररस के काव्यस्तवक में विद्यापति ने अपने गीतों के लिये भाव संग्रह किया है। पदावली पढ़ते पढ़ते प्रायः संस्कृत परिचित श्लोको की याद आ जाती है। प्रायः प्रतीत होता है कि इन संस्कृत कविताओं के ऊपर विद्यापति ने अपना रंग चटाया है, उनमें ही भाव ग्रहण कर उन भावों को और भी चमकाया है। कहीं कहीं स्त्रीरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने किसी भी अंग का नाम नहीं लिया है परन्तु उपमानों को इस प्रकार सजाया है कि जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है वह उन पदों से रस नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ी है उनके लिये स्वर और भाषा छोड़कर पदावली में और कुछ भी नया नहीं है। विद्यापति का गान उसी संस्कृत कविता की याद दिला कर थम जाता है।'

कभी श्री सतीशचंद्र राय ने श्री नगेंद्रनाथ गुप्त और श्री रामवृत्त वेनीपुरी के पदावलीसंस्करणों की आलोचना करते हुए लिखा था कि गुप्त जी के संस्करण के अनुसार वेनीपुरी जी के संस्करण में भी निम्नलिखित चार श्रेणी की भूलें देखी जाती हैं —

१ — पदनिर्वाचन की भूल २ — पदविन्यास की भूल ३ — पाठ में भूल और ४ — अर्थ में भूल। राय महाशय की इस सूची में जिन भूलों का उल्लेख है वे ही भूलें श्री भाटी जी और जोशी जी के प्रस्तुत संस्करण में भी मौजूद हैं। कारण हिंदी में इधर 'विद्यापति पदावली' के जिनने संकलन प्रकाशित हुए हैं उन सभी का आधार वेनीपुरी जी वाला संस्करण ही है। फलतः जो भूलें और जितनी भूलें वेनीपुरी जी के संस्करण में थी वे ज्यों की त्यों प्रस्तुत संस्करण में भी सुरक्षित रह गई हैं। अतः पदनिर्वाचन संबंधी एक भूल का उदाहरण दे देना अप्रासंगिक न होगा। वेनीपुरी जी के संस्करण और प्रस्तुत संस्करण का २०० संख्यक पद निम्नलिखित है —

मोर	वन	वन	सोर	सुनइत
	वढ़त		मनमथ	पीर
प्रथम	छार	असाढ	आओल	
	गगन	अबहु	गंभीर	
+		+		+
निडर	डर	डर	डाक	डाहुक
	छुटत		मदन	वनूक
+		+		+

सिंह भूपति भनइ ऐसन

चतुर मास कि बोल ॥

किसी जमाने में श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने यह मत प्रकट कर दिया था कि सिंह भूपति मणितायुक्त सकल पद विद्यापतिररचित। सिंह भूपति शिवसिंह। अर्थात् सिंह भूपति मणितायुक्त सभी पद विद्यापति द्वारा रचित हैं। सिंह भूपति शिवसिंह ही हैं।

उक्त 'माना याम्य प्रमाणम्' के रहते प्रस्तुत संस्करण के सपादकगण कोई दूसरी बात कहने का दु साहस कैसे कर सकते थे। फलतः उन्होंने भी कह दिया कि राजा शिवसिंह यह कहते हैं। उधर श्री सतीशचन्द्र राय ने हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक में साफ साफ कह दिया था कि सिंह भूपति वाले पदों को विद्यापति के मकलन में उद्धृत करना उड़ी भूल है। पुनः सन् १९८६ में प्रकाशित 'ए हिस्ट्री ऑफ़ मैथिली लिटरेचर' में डा० जयकांत मिश्र ने और भी जोरदार शब्दों में अपना मत प्रकट किया कि श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने 'भूपति' या 'सिंह भूपति' को शिवसिंह अथवा विद्यापति का दूसरा नाम समझकर भूल की है। इस निरास के प्रचुर कारण हैं कि यह किसी दूसरे ही कवि का नाम है। भूपति नेपाल के राजा और कवि भूपतींद्र हो सकते हैं। पुनः हम लोग एक सिंह भूपाल को भी जानते हैं जिहाने सारंगदेव के 'सगीतरत्नाकर' और 'रसार्णव सुगाकर' पर टीकाएँ लिखी थीं। ये सिंह भूपाल बर्णाट वंश के मैथिल राजा भूपालसिंह हैं। ये सिंह भूपति सिंह नृपति भी हो सकते हैं जो स्पष्टतः पाटण के नेपाली नरेश सिद्ध नरसिंह हैं जिन्होंने सन् १६२० से लेकर १६५७ तक राज किया था।

इतने अधिक प्रमाणों के रहते भी यदि कोई सिंह भूपति मणितायुक्त पदों को विद्यापति रचित मानने का ही दुराग्रह करता है तो उससे पूछना चाहिए कि क्या विद्यापति के समय में बूढ़क का आनिष्कार हो चुका था। तत्कालीन इतिहास ग्रंथों में अस्त्र शस्त्रा की जो सूची मिलती है उसमें बूढ़क का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। दूसरी ओर इतिहास अग्रश्य ही यह बताता है कि बारूदी अस्त्रा का भारत में प्रथम प्रयोग नानर और इब्राहीम लोदी के युद्ध में हुआ। ऐसी स्थिति में विद्यापति द्वारा 'बूढ़त मदन बूढ़क' लिखा जाना क्या सम्भव है?

प्रस्तुत सकलन के सपादकों ने गो० तुलसीदास जी के इस कथन की सवया उपेक्षा करते हुए कि गिरा अरथ जल बोचि सम कहियत भिन्न न भिन्न अर्थकथन में अरफल से भी फाय लिया है। उदाहरण के लिये इन पक्तियों का अर्थ कि 'सिंह भूपति भनइ ऐसन चतुर मास कि बोल' का यह अर्थ किया गया है कि राजा शिवसिंह यह कहते हैं कि ऐसे इन चार महीना का चातुर्मास्य शृंगार-

वर्णन होता है। अर्थात् यह चार मास आपाढ़ सावन भादों और आश्विन विरहणीयो विरहीयों (?) के लिये कष्टदायक होते हैं।

उक्त अर्थकथन करने में संपादकों ने पूर्ववर्ती टीकाकारों जैसे कुमुद विद्यालंकार, श्री जयवंशी भ्ता तथा श्री वसंतकुमार माथुर की परंपरा का पूरा पूरा ध्यान रखा है। उन टीकाकारों ने भी इसका अर्थकथन करने में अटकल-बाजी की थी। श्री कुमुद विद्यालंकार और जयवंशी भ्ता का अर्थ है कि राजा शिवसिंह कहते हैं कि ऐसे चातुर्मास्य में कुछ नहीं कहा जाता। श्री वसंतकुमार माथुर ने अपनी टीका में यह अर्थ लगाया है कि कवि भूपतिसिंह (विद्यापति का उपनाम) कहते हैं कि हे वाले इन चारों महीनों को चातुर्मास कहते हैं। परंतु यदि प्रसंग को दृष्टि में रखा जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे सुखद चौमासे को क्या कहा जाय जो मेरे लिये ऐसा दुःखद सिद्ध हुआ है। चौमासे के लिये तो यह व्यवस्था है कि परिव्राजक भी परिव्रजन बंद कर देते हैं और गृहस्थ तो उस समय अपना घर छोड़ते ही नहीं। लोकप्रसिद्ध उक्ति है कि सावन चिरैया ना घर छोड़ै ना बनिजार बनिज को जाय।

प्रस्तुत पुस्तक में कहीं कहीं ऐसे वाक्य भी हैं जिनका अर्थ लगा पाना टेढ़ी खीर ही है जैसे कोई इन वाक्यों का क्या अर्थ लगाए ?

१. राजा शिवसिंह यह कहते हैं कि ऐसे इन चार महीनों का चातुर्मास्य शृंगारवर्णन होता है। [पृ० ५६६]

२. यह काम मनोवैज्ञानिक प्रभाव का रसमयी लक्षणा का काव्यात्मक निरूपण है। [पृ० २१५]

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है परिश्रमी संपादकों ने अपनी कृति को आकर्षक बनाने में कुछ उठा नहीं रखा है। जहाँ तहाँ संस्कृत, हिंदी और उर्दू के समानार्थी अथवा समान भाव वाले छंदों को उद्धृत किया है; स्वयं अपनी भी कविताएँ उद्धृत की हैं परंतु दुर्भाग्यवश संस्कृत या उर्दू का सम्यक ज्ञान न रहने के कारण प्रायः सभी उद्धरण अशुद्ध मुद्रित हुए हैं और स्वरचित कविताओं में तो कोई दम ही नहीं। दो चार उदाहरण पर्याप्त होंगे।

संपादकों का उर्दूज्ञान तो उनके इस वाक्य से ही विदित हो जाता है कि 'इसी पद से मिलती जुलती शायद अमीर की यह शेर पठनीय है।' अब भले ही व्याकरण और कोश चीखा चिल्लाया करें कि शेर शब्द पुल्लिङ्ग है परंतु ऐसा कोई कानून तो है नहीं जो संपादकों को इस शब्द का स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग करने से रोक सके। फिर यह शेर जिस रूप में उद्धृत है वह भी कम मनोरंजक नहीं है। शेर देखिए—

कुछ जवानी है अमी कुछ है लड़कपन उनका ।
दो दगाबाजों के कब्जे में है यौवन (?) उनका ॥

उक्त शेर में यौवन शब्द विचारणीय है क्योंकि उर्दू में यह शब्द नहीं है ।
नहीं तो जोवन का ही प्रयोग होता है यौवन का नहीं । उक्त शेर में जोवन की
जगह यौवन शब्द का प्रयोग कर शेर का सर्वनाश कर दिया गया है परन्तु यह
प्रस्तुत सपादकों का दोष नहीं है । वास्तव में यह पराक्रम कुमुद विद्यालकार और
जयवशी भा का है । उन लोगों ने स्वसपादित 'विद्यापति पदावली' के पृष्ठ आठ
पर उक्त शेर इसी सशोभा के साथ इस प्रकार उद्धृत किया था —

'और इसी भाव को लेकर उर्दू के प्रसिद्ध कवि अमीर कहते हैं कुछ
जवानी है यौवन उनका ।' प्रस्तुत सपादका की तो प्रशंसा ही करनी पड़ेगी
कि उन लोगों ने यह शेर उद्धृत करते समय अमीर के नाम के पहले 'शायद' शब्द
का प्रयोग कर दिया है और कुमुद विद्यालकार की भाँति यह निश्चित घोषणा
नहीं कर दी है कि यह शेर अमीर का ही है । वास्तव में यह शेर 'अमीर' का न
होकर 'मुनीर शिकोहानादी' का है और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 'शेर ओ
मुजा' द्वितीय भाग में ७५ वें पृष्ठ पर यह मुनीर शिकोहानादी के नाम से ही-
उद्धृत भी है ।

प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठ १८४ पर संस्कृत का एक छंद इस प्रकार
उद्धृत है —

उद्मेद प्रतिपक्षवक्षदरीभावं समेता क्रमात् ।
पुन्नागाकृतिमाप्य पूगपदवीमारुह्य वित्त्वधियम् ॥

यदि यह छंद शुद्ध रूप में उद्धृत किया जाता तो इसका रूप यह होता —

उद्मेदं प्रतिपद्य पक्षवक्षदरीभाव समेत्य क्रमात् ।
पुन्नागाकृतिमाप्य पूगपदवीमारुह्य वित्त्वधियम् ॥

लगे हाथ एक उदाहरण हिंदी उद्धरण का भी लेना चाहिए । पृष्ठ ३४६ पर
बिहारी का एक सुप्रसिद्ध दोहा ऐसे रूप में उद्धृत है जिस रूप में उसे उद्धृत करने
में आठवें दर्जे का विद्यार्थी भी लज्जित होगा । वह उद्धरण निम्नलिखित है—

इदि आस (?) अटकयो रहे (?) अलि गुलाब के मूल ।
अइहाँ (?) केरि बसत ऋतु हम जालिन (?) में फूल ॥

इसी प्रकार गो० तुलसीदास जी की एक पंक्ति का भाव उसे इस रूप में
उद्धृत कर दिया गया है —

दामिनि दमक रह न घन माहीं ।
खलो की प्रीति यथा थिर नाहीं ॥ पृ० ५६८

कहने का तात्पर्य इतना ही कि समूची पुस्तक में पद्यों के दो ही चार उद्धरण ऐसे हैं जो शुद्ध रूप में मुद्रित हो पाए हैं ।

सत्यानुरोध से की गई प्रस्तुत समीक्षा के लिये संपादकों और प्रकाशक से क्षमायाचना के पूर्व दोनों का ही ध्यान आवरण पृष्ठ पर छपे हुए चित्र की ओर भी दिलाना आवश्यक प्रतीत होता है । कारण उस चित्र से इस भ्रम की पुष्टि होती है कि विद्यापति वैष्णव थे । बंगाली कीर्तनकारों ने जो विद्यापति को एक बार वैष्णव बना दिया तो आज तक यह झगडा चल ही रहा है कि विद्यापति भक्त कवि थे या कोरे कवि । अत्र-जत्र रामानंदी तिलक से युक्त विद्यापति के काल्पनिक चित्र प्रकाशित किए जायेंगे तो भगवान् ही जाने कि इसका क्या परिणाम होगा । फिर रामानंद तो विद्यापति के परवर्ती हैं । ऐसी स्थिति में विद्यापति के मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाने-के पूर्व चित्रकार को भी गंभीर विचार करना चाहिए था ।

बढ़िया चिकने और मोटे कागज पर परिष्कृत मुद्रण और बाह्य साजसजा के कारण यह भारी भरकम ग्रंथ यद्यपि पहली ही दृष्टि में पाठक का ध्यान आकृष्ट कर लेने में पूर्णतया समर्थ है तो भी यदि कोई इस आशा से इसे देखना चाहेगा कि इसकी टीका में कोई नई बात कही गई होगी, आलोचना में कोई नया दृष्टि-कोण अपनाया गया होगा, सूचनार्थ कुछ नए तथ्य उद्धाटित किए गए होंगे या विद्यापति पदावली के प्रत्येक संग्रह में दुहराए जानेवाले भ्रम ही दूर कर दिए गए होंगे तो उसके हाथ निराशा ही लगेगी ।^१

रुद्र काशिकेय

श्रीनिवाक वेदांत

भागवत संप्रदाय के अंतर्गत श्रीनिवाक संप्रदाय पर्याप्त महत्व रखता है । इस मत के आदि प्रवर्तक श्रीनिवाकचार्य का दार्शनिक दृष्टिकोण द्वैताद्वैत है तथा साधनादृष्टि से वे कृष्णभक्ति के समर्थक हैं । राधाकृष्ण की युगल उपासना के तत्व को आविर्भूत करने का श्रेय इन्हीं आचार्यप्रवर को दिया जाता है जिन्होंने वेदात कामधेनु या प्रसिद्ध दशश्लोकी नामक ग्रंथ के आदि श्लोक में ही उपास्य तत्व का विशद वर्णन किया है—

१. विद्यापति और उनकी पदावली-संपादक और टीकाकार : देवराजसिंह भाटी और जीवनप्रकाश जोशी, प्रकाशक हिंदी साहित्य संसार दिल्ली—६, पृ० ७ + ३६०, मू० अठारह रुपए (१८.००) ।

